

بنت الشاطئ

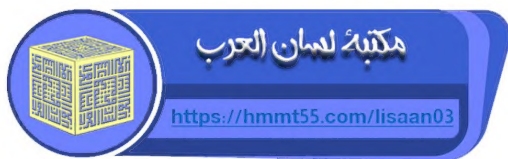
الحياة الإنسانية عند أبي العلاء

لمُخْلِفُنَا؟ وَكَيْفَ نَحْنُ؟ وَالحَيَاةُ الْمَصِيرُ؟

بحث نوفس في كلية الآداب بجامعة فؤاد الأول في ١٨ من يونية ١٩٤١
ونال درجة الماجستير في الآداب مع مرتبة الشرف الأولى

مكتبة المعارف
مكتبة المعارف ومكتبة بصير

الاهـداء

إلى الذين يؤمنون بأن أبا العلام

لا يزال في حاجة إلى الدرس !

المراجع

أشرتُ في أذيال الصفحات إلى المراجع ،
وعرّفتُ بها ، فلم أَرُ حاجة لما اعتاده المؤلفون
من التّزيّد بوضع ثبّت مفرد لتلك المراجع .

دليل

الرقم	الموضوع	الصفحة
	مقدمة	١
	الكتاب الأول	
١	المقالة الأولى — منهجه في التفكير	٩
٩	أصول المعرفة	٩
١٠	إيمانه بالعقل	١٠
١٢	رأيه في الحس والخير : قياسهما بالعقل	١٢
١٤	اعترافه بقصور العقل واتهامه إياه	١٤
١٦	تعليل اضطرابه في مسألة المعرفة	١٦
٢	المقالة الثانية — أبو الغلاء بين الشعر والفلسفة	٢٥
	الخلاف في أبي الغلاء — أقوال من أنكروا فلسفته	٢٥
	أقوال من أنكروا شاعريته	٢٨
	مكان أبي الغلاء بين الشعر والفلسفة	٣٥
	الفرق بينه وبين الشعراء	٣٨
٣	المقالة الثالثة — أبو الغلاء أمام الحياة الإنسانية	٤٥
	تشاؤمه ورده إلى دواعيه — متاعه في حياته الخاصة	٤٥
	نضاله مع الدنيا ، وهزيمته في هذا النضال	٤٩
	حياته بعد العزلة	٥٤
	سوء الحياة العامة في زمانه ومكانه	٥٨
	الكتاب الثاني — مراحل الحياة الإنسانية	
٤	المرحلة الأولى — العلة الغائية للوجود	٦٥
	الخصومة فيها في البيئة اليونانية	٦٦
	الخصومة في البيئة الإسلامية	٦٩
	أبو الغلاء والعلّة الغائية	٧٣
٥	المرحلة الثانية من مراحل الإنسان (مرحلة الحياة)	٨٧
	متاعب الإنسان (مشكلة الخير والشر)	٨٨
	الخير والشر — تعذر ضبطهما بمقاييسهما	٨٨

الرقم	الموضوع	الصفحة
	عالمنا الذي نعيش فيه ، أخير هو أم شر ؟	٩٧
	من خلق الشر ؟	١٠٣
	علة خلق الشر	١٠٩
٦	أخطاء الإنسان (مشكلة الجبر والاختيار)	١٢١
	حرية الإنسان	١٢١
	الخلاف بين البيئتين اليونانية	١٢٢
	عنف الخصومة في البيئة الإسلامية	١٢٤
	انقسام المسلمين فرقا ثلاثا	١٢٥
	أبو العلاء ومشكلة الجبر والاختيار	١٣٠
	قوله بالجبر	١٣٠
	قوله بالاختيار	١٣٤
	تردده بين بين	١٣٧
	تردده في مسألة الثواب والعقاب	١٤١
	إيمانه بعدل الله —	١٤٧
٧	المرحلة الثالثة من مراحل الإنسان (الموت)	١٤٩
	سوء ظنه بالدين ورغبته في التخلص من محنة الحياة	١٥٠
	فزع الرهيب من الموت وتشبثه بالحياة	١٥٦
	أسباب فزعه : لم يبرأ من حب الدنيا	١٦٦
	جهله وخوفه مما وراء الموت	١٧٤
	الموت هو المأساة الإنسانية الكبرى	١٧٦
٨	المرحلة الأخيرة من مراحل الإنسان	١٨٧
	مصير الإنسان	١٨٧
	بلى الأجساد وانتهاك الرمم	١٨٨
	نسيان الأحياء للأموات	١٩٠
	عدم اطمئنان أبي العلاء إلى ما يقال عما وراء ذلك	١٩٢
	توقف العقل عن إبداء الرأي	١٩٣
	قدرة الله على البعث والحشر	١٩٤
	حيرة أبي العلاء وتردده بين توقف العقل وإعجاز القدرة	١٩٦
	عند الموتى الخبر اليقين	١٩٩
	ولكنهم لا يمدون ، ولا يجيبون سؤالا	٢٠٠
٩	الخاتمة	٢٠٥

مقدمة الفهرس :

١

يظهر هذا البحث في موسم أبي العلاء ، والعالم الأدبي يستعد ~~للمناسبة~~ بالذكري مرور ألف عام على مولده ، وأدباء الشرق العربي يتهيئون للرحلة إلى معرة النعمان ، موطن شاعرنا الصديق .

٢

كتب هذا البحث في عامي ١٩٤٠ ، ١٩٤١ — وقدم إلى كلية الآداب بجامعة فؤاد الأول لنيل درجة الماجستير في الآداب ، وقد مضت على ذلك ثلاثة أعوام . وإنها لجديرة بأن تزيد معارفنا عن أبي العلاء ، وتمحص آراءنا فيه ، وبخاصة إذا اتصلت الدرس وتتابع البحث .

وأبو العلاء الذي حُبب إليّ ، بما وجد من نفسه ، واحسن الترجمة عنها في فنه ، قد أغرائني بأن ألتخذ منه موضوعات دراساتي الجامعية العليا ، فكان من حسن التوفيق أنني أمضيت هذه الأعوام الثلاثة في تحقيق نص (رسالة الغفران) ، وألتخذت من درسها موضوعا لدرجة الدكتوراه في الآداب ، فكان لي من ذلك فرصة مواتية ، لمداومة دراسة أبي العلاء ، وزيادة المعرفة به .

وبهذه المناسبة ، أنصح زملائي الجامعيين ، أن يختاروا لدراساتهم العليا موضوعاً تتصل فيه مرحلتها ، اتصالاً يحقق التخصص والعمق ، اللذين هما أجلى سمات الدرس الجامعي .

وإذا كان العكوف على درس أبي العلاء طوال هذه المدة ، قد أجدى على مراجعة هذا البحث ، فإن من خير ما أجدى عليه كذلك ، الرجوع إلى التقرير القيم الذى كتبه عنه شيخى الجليل « الأستاذ أمين الحولى » ، والنظر فى مناقشاته لي أثناء الامتحان . وأشهد أن هذا التقرير ، قد غير من رأيي فى غير مسألة تغييراً جوهرياً ، فما أترددت فى الاعتراف بأنه كان تكملة للتوجيه المنهجي الذى تدين به حياتى الفكرية لشيخى الجليل .

وبهذه المناسبة أيضاً ، أرجو أن يكون من التقاليد الجامعية المقررة ، أن يقدم حضرات الأساتذة الممتحنين ، تقارير مكتوبة عن الرسائل التى يناقشونها ، تحفظ معها ، ويتيسر لتلاميذهم الانتفاع بها فى تكملة أبحاثهم ، ولا سيما حين يفكرون فى نشرها .

وبعد فإني من مصر الخالدة ، وفى ريفها الباسم الذى عاشت الحضارات المختلفة على مر الزمان ، أبعث تحية التقدير إلى أبي العلاء ، الذى ارتفع بفنه إلى آفاق لم تشارفها جهرة النقاد والأدباء قبله ، فعدا أديب العربية الجدير بأن تحتفل به فى أقاليمها المختلفة

بنت الشامي

شوشى

يولية ١٩٤٤

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة

موضوع البحث :

حين فرغت لدراسة أبي العلاء ، سألتني أحد أساتذتي الفضلاء ، عن موضوع البحث الذي أعده لرسالتي ، فأجبت في شيء من التحمس والاعتزاز « أبو العلاء المعري » .

قال : ولكن أبا العلاء قد خدم ، وظفر بشيء غير قليل من العناية ، وحسبه ما كتبه عنه أستاذك الدكتور طه حسين بك .

قلت : لعل الأمر كما تقول ولكنه جدير بهذا .

فقال ملحاً : ولكن في تاريخنا الأدبي أشخاصاً غير أبي العلاء لم يخدموا كما خدم ، وهم أيضاً جديرون بالعناية والبحث .

مضيت أفكر : أمن الحق أن أبا العلاء قد خدم ؟ وهل يقضى الواجب العلمي أن نكتفي بما كتب عنه ، لنكتب شيئاً عن سواه ممن لا يزالون معيّنين في ثنايا العصور وأطواء التاريخ ؟ .

أبو العلاء قد خدم حقاً ، ولكنها الخدمة العامة الجامعة التي تأخذ حياته جملة واحدة ، فتلهم بها وتحديثك عنها .

وكانت هذه الدراسة الجامعة أمراً طبعياً مفهوماً في فجرياتنا الجامعية ، حين بدأت كلية الآداب تعلن الحرب على طريقة دراسة الأدب العربى جملة واحدة يقوم بها فرد واحد ، على نظام العصور التى تسير العصور السياسية وتتمشى معها . ولقد نجحت الكلية فى توجيه الدراسة الأدبية توجيهاً يجعل للأدب شخصية ذات اتصال بالسياسة ، ولكنها أيضاً ذات اتصال بالاجتمع والبيئة . ثم هى فوق هذا — وقبل هذا — ذات حظ من الاستقلال ، يميز شخصيتها ولا يلغىها بإدماجها فى العصور السياسية^(١) .

ونجحت كلية الآداب فى توجيه الطلاب نحو التخصص فى الدراسة الأدبية . فرأينا دراسات مستقلة تتوفر على موضوع بعينه أو شخص بذاته ، وكان هذا التخصص يشبه أن يكون طفرة فى العهد الذى كان تاريخ الأدب العربى يدرس فيه جملة أو عصرافعصراً .

على أن هذه الدراسات — التى كانت بالأمس نوعاً من التخصص — أصبحت اليوم ذات صفة عامة تخرج بها عن التخصص — فالكلية تتجه اليوم إلى نوع من التخصص أدق وأضيق — إذا صح هذا التعبير — من الدراسة العامة لشاعر أو أديب . هى اليوم تحاول أن تضيق دائرته ، فتوجه العناية إلى ناحية واحدة من نواحي الشاعر — أو مسألة واحدة من موضوع واسع .

ذلك لأننا اليوم كما يقول حضرة الأستاذ أمين الحولى . « فى عصر شعاره التخصص ، بل التخصص الدقيق العميق ، لا فى الأصول فحسب بل فى الفروع والمسائل . والبيئة الجامعية هى بيئة البحث المتخصص المتماذى ، الذى يعكف السنين الطوال على الموضوع الواحد ، بل المسألة الواحدة ، وبهذا الجهد النافذ إلى أعماق المسائل . . . يقوم بناء

(١) أعددتُ هذا البحث ونوقش فى الجامعة ، قبل أن أعتقد الفكرة الجديدة عن « الإقليمية فى الأدب » وهى التى دعا إليها أستاذنا أمين الحولى ، وبسطها كتابه « فى الأدب المصرى » وبهذه الفكرة ، يتم تصحيح المنهج الجامعى فى درس الأدب وتاريخه .

الهيكل العلمى الوطيد المؤيد — الذى يمثله تقدر النهضة وتؤرخ العلوم وتبين خطأ اتقالتها »

« فإذا ما أردنا أن نقوم بحق البحث ، أو نخلص لمنهج للدرس ، أو نؤدى الرسالة الجامعية — فيما يقولون — فلنصن حرمة هذا التخصص مما يعنى دونه عوائق أو تذدنا عنه موانع ^(١) . »

وإذن فلا تزال فى حاجة إلى دراسات جديدة ، ولا بأس علينا من البحث فى حياة أبى العلاء — أعنى فى ناحية واحدة من نواحي هذه الحياة القذة .

وفى الحق — إن هناك فى تراثنا الأدبى رجالاً لم يخدموا ، ومواضيع لم تدرس ، ولكن من الخير لنا أن نغضى فى استكمال بحث موضوع واحد ، ونبدل جهدين لمسألة واحدة ، بدلا من أن نوزع جهودنا ونترك بحثاً غير مستكمل لنخدم بحثاً جديداً .

على أن هذا التشبث بأبى العلاء لم يكن مصدره الحرص على التخصص واستيفاء الدراسة فحسب ، وإنما كان مصدره أيضاً — شيئاً كثيراً من الميل لأبى العلاء والتعلق به ، — مذ كنت طالبة فى السنة الثالثة بكلية الآداب .

اتصلت بأبى العلاء بعد أن ترامت بيننا الأبعاد ، وفصلتنا عشرة قرون جددت فيها أحداث على العربية ، وتغير الذوق الفنى لأهلها — أتى أبو العلاء على قمة عصر التكلف ، وأتيت فى عصر الحرية والانطلاق — أتى أبو العلاء على أثر المدرسة التى بدأها مسلم — أو أبو تمام — واتمنى إليها المتنبى ، واستوى على قممها أبو العلاء ، وأتيت أنا فى المدرسة الحديثة التى تنبوع عن تكلف المولدين لأنواع البديع ، وتبغض

(١) من مقدمة بحث حضرة الأستاذ أمين الحولى فى « البلاغة وعلم النفس » وقد نشر فى مجلة كلية الآداب — المجلد الرابع الجزء الثانى .

أشد البغض أحكام الضرورة في الشعر — بله النثر — وتضييق كل الضيق بالكلمات التي تكره على البقاء في أماكنها لتسوية صنعة الشعر أو النثر .

كان هذا كله حليقاً بأن يصرفني عن أبي العلاء ويشيع في نفسي الجفوة والملل . ولقد أحسست شيئاً من هذا قبل حضور الدرس الأول عن أبي العلاء . كان أستاذنا الدكتور طه حسين بك قد طلب إلينا أن نعد للدرس مقدمة « رسالة الغفران » ، وأذكر أنني أمضيت ساعات طويلاً أعالج فهم المقدمة ، ونفسي تتور بكل ألوان السخط والمقت لأبي العلاء .

ثم حضرت درس الأستاذ وإني لأهم بأن أنفض لديه ما وجدت من الغارز أبي العلاء ، وما أحسست من سخط على إغرابه وتكلفه . ولكن الأستاذ تحدث فتسيت — في تتبع حديثه — ما كان يطوف بنفسى . ومضيت أتبعه وهو يقدم إلينا « رسالة الغفران » ويللمامة يسيرة بحياة أبي العلاء .

وانتهى الدرس — فإذا بي أمضى إلى « رسالة الغفران » أقرأها من جديد ، وأحاول أن أهتدى إلى الآفاق الجديدة لأبي العلاء — بعد الحديث الأول لأستاذنا الدكتور طه حسين بك .

ومضت الأيام — وتتابعت الدروس . أمضيت عامين أقرأ فيهما على الأستاذ رسالة الغفران واللزوميات والفصول والغايات — فلا والله ما شعرت بجفوة ولا ملل ، ولا ضقت بهذا الإغراب الذي يكلف به أبو العلاء ، وذلك التكلف الذي قد يسرف فيه .

لقد كان أستاذنا معجباً بأبي العلاء أشد الإعجاب وقد وفق في أن يقدمه إلينا — حتى إذا مضينا في الدرس ، عاد أبو العلاء يفرض نفسه علينا ويقترّب من قلوبنا ، فما مضت السنتان إلا وهو عزيز عندي أثير لدى .

ونظرت فيما بين أيدينا من دراسات عن أبي العلاء ، فإذا هي تتناول حياته جملة من غير اهتمام بناحية خاصة تؤثرها بالدرس .

ثم نظرت فيما لدينا من آثاره فإذا فيها آراء شتى مبعثرة ، تحتاج إلى أن تجمع وتخدم لتكشف لنا عن شخصية أبي العلاء .

لقد عرفنا أبا العلاء : متى عاش وكيف امتحن ، وعرفنا شيئاً من أقوال المؤرخين عنه ؛ من أصدر منهم عن هوى ومن كتب عن أمانة وإخلاص . ولكننا لم نعرف بعد ، كيف كان يفكر ، وكيف كان يواجه مشكلات الحياة ، وكيف كان اضطرابه في مسائل الكون .

هنا صح مني العزم على إثارة أبي العلاء بدراستي ، واتجهت إلى آثاره أجمع شتات أقواله في المسألة الواحدة ، وأرقب اضطرابه وحيرته في ثيه الحياة .

بدأت هذه الدراسة منذ سنوات . فكنت حريصة على أن أقوى اتصالاً بأبي العلاء وأقرأ ما وصل إلينا عنه . فلما نلت درجة الليسانس فرغت لأبي العلاء فأمضيت وقتاً غير قصير في صحبته ، قرأت سقط الزند ، وملقى السبيل ، ومجموعة رسائله ، والرسائل التي دارت بينه وبين داعي الدعاة ، وأعدت قراءة الفصول والغايات والزرقيات ورسالة الغفران . فرأيت أبا العلاء مهموماً معنى بحياة الإنسان بوجه خاص ، يتجه إليها بنفسه وعقله ، ويبدل لها الحظ الأوفر من عواطفه وتأملاته .

لم يلهي الإنسان ؟

وكيف يواجه الحياة . . . ؟ وماذا يلقي فيها ؟

وإلى أين المصير . . . ؟

تلك مسائل عقلية — تعتبر إلى مجال الفلسفة أقرب ، ولكن أبا العلاء يعرضها علينا عرضاً إنسانياً مؤثراً .

وإنك تستطيع أن تجد هذه الأبحاث في كتب الفلسفة : منظمة ، دسمة ، عميقة .
ترضى عقلك ومنطقك ، ولكنك تجدها في تأملات أبي العلاء ، صدى لإنسانيتك
وغذاء لنفسك وقلبك .

لقد تصدى الفلاسفة والمتكلمون لبحث هذه المشكلات ، ولكنهم كانوا يعالجونها
بعقولهم . أما أبو العلاء فيعالجها بكل قوى إنسانيته . فليس عقله وحده الذى يفكر
ويتحدث ، وإنما يحدثك منه العقل والنفس والقلب جميعاً ، يحدثك منه الإنسان
الذى يفكر ويحس ، ويشتهي ويتألم ، ويفضب ويرضى ، ويشور ويستسلم .

الإنسان بكل ما فيه من قوة وجبروت

وكل ما فيه من ضعف وقصور .

هذا هو البحث الذى اخترته وتوفرت على دراسته ، منتفعة بالدراسات التى خدم
بها أبو العلاء ، تحت إشراف أستاذنا الكبير الدكتور طه حسين بك ، الذى أعترف له
بالفضل الأول فى توجيه هذا البحث ، وتوسيع آفاقه .

ولست أنسى فضل أستاذى الجليلين : الشيخ مصطفى عبد الرازق باشا ،
والأستاذ أمين الخولى ، فقد لقيت من توجيههما وإرشادهما ما أعاننى وسدد خطاى .

فإليهم جميعاً ، أوجه أجمل الشكر وأصدق التقدير ؟

الكتاب الأول

المقابلة الأولى : منهج أبي العلاء في التفكير

» الثانية : مكانه بين الشعر والفلسفة

» الثالثة : أبو العلاء أمام هذه الحياة

المفاتيح الأولى

منهج أبي العلاء في التفكير

- (١) إعانة بالعقل واعتباره أصلاً للمعرفة .
- (٢) قياس الحس والخبر بالعقل .
- (٣) كفره بالعقل واتهامه إياه .
- (٤) تفصيل اضطرابه وتناقضه .
- (٥) اعترافه بإعجاز القدرة .

نحن اليوم نعرض تأملات أبي العلاء في حياة الإنسان . لم خلق ؟ وكيف يعيش ؟
وإلى أين المصير ؟ وهو بحث شائك متعب ، لا بد له من مدخل كما يقول المناطقة ،
فهو يقتضي منا أن نجلو الشخصية العقلية لأبي العلاء قدر استطاعتنا ، فنبحث في
نظريته في المعرفة والأصول المعتمدة لديه ، وطريقته في تناول الأشياء وعرضها .

أصول المعرفة :

ليس من العسير أن تحصى الأصول المعتمدة للمعرفة لدى أبي العلاء ، فهي قليلة جداً
يهون إحصاؤها ، ولكن من العسير أن تجد أصلاً منها قد سلم له فاطمأن إليه ، وبرى
فيه من التناقض والاضطراب .

قال أبو العلاء في الفصول والغايات :

« يدرك العلم بثلاثة أشياء . بالقياس الثابت ، والعيان المدرك ، والخبر المتواتر - ٤٦٨ - »
فلنتنظر الآن في هذه الأصول ، ولنحاول معرفة رأى أبي العلاء فيها ، ومدى
اطمئنانه إليها .

إيمانه بالعقل :

(أما العقل فقد قال أبو العلاء إنه اعتمده أصلاً أول المعرفة وصرح بإيمانه به ، وألح في الدعوة إلى الاتِّمام به والاهتداء بهديه .

واللزوميات بوجه خاص هي المجال الذي أعلنت فيه هذه الدعوة في إلحاح وتكرار ، فالعقل هو المرشد الهادي ، وهو المخلص من الخيرة والضلال ، وهو سبيل الحق وطريق المعرفة .

فكروا في الأمور فكشف لكم بعض الذي تجهلون بالتفكير ٤١٨/١
فكرى أنت ربما هدى الإنسان للمشكلات بالتفكير ٤١٨/١
إذا تفكرت فكراً لا يمازجه فساد عقل صحيح ، هان ما صعبا ١٠٤/١
ولم يتناول ذرة الحق غائص من الناس إلا بالروية والفكر ٢٧٣/١
ولو صفا العقل ألقى الثقل حمله عنه ، ولم تر في الهيجاء معتزكا ١٥١/٢
تخير مسترشداً فوق لما استتدل ٢٥١/٢
تفكر فقد حار هذا الدليل وما يكشف النهج غير الفكر ٤٢٧/١
وحذر من ترك العقل ، وحمل على من لم يهتد بهديه ، ورأى ألا فضل للإنسان على النمل إذا جرد من العقل :

من اهتدى بسوى المعقول أورده من بات يهديه ، مساء طالما تبلا ١٩٣/٢
فاحذر ولا تضع الأمور مضاعة وانظر بقلب مفكر متبصر ٢٩٨/١
تركت مصباح عقل ما اهتديت به والله أعطاك من نور الحجا قبسا ٢٢/٢
إذا الحيوان فض العقل منه فما فضل الأنيس على النمل ؟ ٢٢٧/٢

وأُسرف أبو العلاء في تمجيد العقل ، وبلغ من اطمئنانه إليه وتمجيده إياه ، أن جعله أفضل نصير وخير مشير ، وأعلن إمامته ، وجعله نوراً هادياً ، ونبيّاً يأتي بالغيب .

اللب قطب ، والأمور له رحي ، فيه تدبر كلها وتدار ٣٣١/١

✕ الفكر جبل مئى يمسك على طرف منه ، يُنط بالثريا ذلك الطرف ٩٨/٢

✕ والعقل كالبحر ما غيضت غواربه شيئاً ، ومنه بنو الأيام تغترف ٩٨/٢

، خذوا سبيل العقل تهتدوا بهديه ولا يرجون غير المهيم راج

ولا تطفئوا نور المليك فإنه ممتع كل من حجبى بسراج ٢١٤/١

، وإنك إن تستعمل العقل لم يزل مبيتك في ليل بعقلك شمس ٢٨/٢

إذا قرن الظن المصيب من الفتى بتجربة ، جاء بعلم غيوب ١٢٨/١

لا أشرب الراح أشرى طيب نشوتها بالعقل أفضل أنصارى وأعوانى ٣٧٢/٢

، عليك بالعقل واترك غيره هدراً فالعقل خير مشير ضمّه النادى ٢٨٨/١

سأتبع من يدعو إلى الخير جاهداً وأرجل عنها ما إمامى سوى عقلى ٢١٠/٢

كذب الناس لا إمام سوى العقل مشيراً في صبحه والمساء

فاذا ما أطعته جلب الرحمة عند المسير والإرساء ٦٥/١

أيها الفرقد خصصت بعقل فأسأله فكل عقل نبى ٤٢٨/٢

وقال في رسالة الغفران :

« وإذا المعقول جعل هادياً تقع برية صادياً ، ولكن أين من يصبر على أحكام

العقل ؟ ... هيهات ! - ١٥٥ »

وقال في الفصول والغايات :

« العقل نبيء ، والباطل خبيء ، والنظر ربيء ، ونور الله لهذه الثلاثة معين — ٢٨٠ » .

وكان من مظاهر اطمئنانه إلى العقل ، أن خاصم السفسطة في إنكار الحقائق فقال :

وقال أناس : ما لأمر حقيقة _____ فهل أثبتوا أن لاشقاء ولا نعيمى ؟ ٢٨١/٢

هذا الفتى أوقع من صخرة يبهت من تآطره حيث كان

ويدعى الإخلاص في دينه وهو عن الإلحاد في القول كان

يزعم ، أن العشر ما نصفها خمس ، وأن الجسم لا في مكان ! ٢٨٤/٢

رأيه في الحس والخبر — قياهما بالعقل :

ترك العقل الآن ونسأل عن الحس والخبر ، هل اعتمدهما أبو العلاء أصليين للمعرفة ؟

أقواله فيهما تختلف (يطعن إليهما حيناً ويرفضهما حيناً آخر) وتعليل هذا الاختلاف

واضح (ذلك لأن أبا العلاء حيناً اعتمد العقل أصلاً ، وأسرف في تمجيده والإيمان

به ، فجعل ما سواه مقيساً عليه) إن أقره العقل قبله ، وإن أنكره رفضه .

الحس يكذب أحياناً ، فأعرض الأمر على العقل :

— وما تريك مرأى العين صادقة — فاجعل لنفسك مرآة من الفكر لـ ٢٨٣/١

والخبر الصادق جدير بالاحترام والتقدير ، ولكن أين من يضمن صدق الخبر ،

وبرأته من زيف المغرضين ، وغبت الناقلين ؟ هيهات . . . إذن فليقس الخبر

بالعقل وليوزن به .

وخبره صادق بالحديث _____ فإن شك في ذلك فليخبر ٢٩٠/١

والحديث المسموع يوزن بالعقل _____ فيصوى إليه عرف ونكر ٢٩٦/١

جاءت أحاديث إن صحت فإن لها شأنًا ، ولكن فيها ضعف إسناد
 فشاور العقل وأترك غيره هدرًا فالعقل خير مشير ضمه النابى ٢٨٨/١
 / فلا تقبلن ما يخبرونك ضلة إذا لم يؤيد ما أئوك به العقل ١٧١/١
 وينفر على مغضباً إن تركته سدى ، واتبع الشافعى ومالكا ١٥٠/١

حكمة على الأضهار إذا لم يؤيدها العقل :

(وأبو العلاء يحمل حملة منكورة على أقوال الرواة ، ويحمل على ما فيها من زيف
 وتقليد ، ويرفض الخبر فى إصرار إذا لم يؤيده العقل)

إذا رجع الحضيف إلى حجام تهبون بالمذاهب وازدراها
 فخذ منها بما أداه لب ولا يغمسك جهل فى صراها ١٦/٢
 هل صح قول من الحاكى فتقبله أم كل ذاك أباطيل وأسفار ؟
 أما العقول قالت أنه كذب والعقل غرس له بالصدق أثمار ٢٢٠/١
 يتلون أسفارهم والحق يخبرنى بأن آخرها مين وأولها
 صدقت يا عقل فليعد أخو سفه صاغ الأحاديث إفكا أو تأولها ١٩٦/١
 قالوا ، فأنوا ، فلما أن حدودهم إلى القياس ، أبانوا العجز واعترفوا ١٠٠/٢
 أسهب الناس فى المقال وما يظفر إلا برلة مسهبه

وإذا ما سألت أصحاب دين غيروا بالقياس ما رتبوه
 لا يدينون بالعقول ولكن بأباطيل زخرف كذبوه ٤٠٩/٢
 لقد أتوا بحديث لا يشبه عقل ، فقلنا عن أى الناس تحكونه ؟
 فأخبروا بأسانيد لهم كذب لم تخل من ذكر شيخ لا يركونه ؟ ٢٤٦/٢

فخذ الذى قال الليب وعش به ودع الغواة كذوبها وجهولها ٢٠٢/٢
 تلوا باطلا وجلوا صارما وقالوا صدقنا ، فقلتم نعم
 أفيقوا فإن أحاديثهم ضعاف القواعد والمدغم
 زخارف ما ثبتت في العقول لعمى عليكم بهن العم ٢٢٨/٢
 أخبرتنى بأحاديث مناقضة فرايت منك قول غير متفق ١٣٧/٢
 وجمل الرأى فيما عرضنا من أقوال أبي العلاء ، أنه اعتمد العقل أصلاً للمعرفة ،
 فأما ما سواه فمقيس عليه به ، إن أقره قبله ، وإن أنكره رفضه .

اضطراب أبي العمود — اعترافه بقصور العقل ، وانزهاه إياه

والأمر إلى هنا هين يسير ، ولكنه يتجاوز هذا الحد فيعتقد ويصبح عسيراً . ذلك
 أن أبا العلاء لا يمتضى في اطمئنائه إلى العقل ، اطمئناناً بريئاً من الشك والتناقض ،
 وإنما يدركه شيء من الشك يفسد عليه اطمئنائه العقلى ففتراه يتهم العقل ، ويظن
 به الصداً ويعترف بقصوره ، ويسوى بين الجاهل والعالم :

أذهنى طال عهدك بالصقال وماج الناس في قيل وقال ٢٢٥/٢
 — هي الأفهام قد صدئت وكلت ولم يظفر لها أحد بصقل ٢٢٩/٢
 وقد أعمل الناس أفكارهم فلم يغنهم طول إعمالها ٢٤٥/٢
 فيهم الناس كالجهول وما يظفر إلا بالحسرة العلماء ٦١/١
 — وما العلماء والجهال إلا قريب ، حين تنظر من قريب ١٤٩/١
 وبصير الأقوام مثلى أعمى فهاهوا في حنسد تتصادم ٢٣٧/٢
 وقد غابت نجوم الهدى عنا فاج الناس في ظلم دمسنه ٢٥٢/٢

خبط القوم في الضلال فهل تكشف الظلم ؟
 في بلاد مضمحلة ليس في أرضها علم ٢٢٧/٢
 وأبعد أبو العلاء في ارتداده واتهامه العقل ، فأبطل القياس واندس ، إليه الشك
 وعز عليه اليقين :

قد نفضت السهام أبني المقاييس فلم يثبت الرمية نفسي ٢٣/٢
 لعمرى قد أعى المقاييس أمرنا فخدسنا عند الظهيرة مظلم ٢٢٥/٢
 رموا فأشؤوا ولم يثبت قياسهم شيئاً سوى أن رمى الموت تسديد ٢٥٦/١
 تروم قياساً للحوادث ضلة وتلك أصول ليس يجمعها حصر ٣٠٨/١
 سألتوني فأعيتني إجابكم من ادعى أنه دار فقد كذبا ١٠٣/١
 أما اليقين فلا يقين وإنما أقضى اجتهدى أن أظن وأحدسا ٢٣/٢
 إنما نحن في ضلال وتعليل فإن كنت ذا يقين فهاته ١٩٦/١
 وكيف بين للأفهام معنى له من ربه قدر معى ؟ ٣١٠/٢
 وقد عدم اليقين في زمان حصلنا من حجاج على التنظيم
 فقلنا للهزبر أنت ليث ؟ فشك ، وقال : على أو كائى ٣٧٥/٢
 وقال في الفصول والغايات :

« أنت العالم ، (يارب) وإنما المرء حالم — ٣٣٩ »

(لم يستطع أبو العلاء أن ينجح إلى اليقين إلا في شيء واحد ، هو أننا نموت وتبلى أجسادنا)
 قال في سقط الزند :

جهلنا فلم نعلم على الحرص ما الذى يراد بنا والعلم لله ذى المن ١٩٥/١

وقال في اللزوميات :

وجملت أمرى غير أنى سالك طرقاً وختها عاذا وثمودها ٢٦٢/١ -

أصحت في يومى أسائل عن غدى متحيراً عن حاله متندسا

أما اليقين فلا يقين وإيما أقصى اجتهادى أن أظن وأحدسا ٢٢/٢

أما الحقيقة فهي أنى ذاهب والله يعلم بالذنى أنا لاقى ١٣٩/٢

— دفنهم في الأرض دفن تيقن ولا علم بالأرواح غير ظنون

وروم الفتى ما قد طوى الله علمه يعد جنوناً أو شبيه جنون ٢٦٦/٢

تعليل اضطرابه في مسألة المعرفة :

هذا رجل آمن حيناً بالعقل وأسرف في الإيمان به ، فما باله يرتد حيناً آخر فينكر العقل ويكفر به ويتهمة ، ويبطل القياس ويرفضه ؟

هذه مشكلة أثرت في الأوس القريب حين وقف أستاذنا الجليل «أمين الخولى» (١) يعرض أقوال أبى العلاء في المعرفة ، وينبه إلى هذا التناقض فيها — وفي كل شئ — ويوجه الأنظار إلى تردد الرجل وحيرته واضطرابه .

ونحن الآن نحاول أن نلتمس أسباب هذا التردد ، ومصدر ذلك التناقض ، لعلنا نجو الشخصية العقلية لأبى العلاء قدر ما نستطيع .

— لم آمن الرجل بالعقل حيناً وكفر به حيناً آخر ؟

مصدر هذا فيما يبدو لنا ، شعور أبى العلاء بقصور العقل ، العقل الذى مجده حيناً وجعله نوراً وإماماً ونبيّاً . تأمل فرأى العقل يضل في تيه الحياة ، ويعجز عن فهم ما يحفل به

(١) محاضرة الأستاذ الخولى (رأى في أبى العلاء) أُلقيت في الجمعية الجغرافية الملكية في أبريل سنة ١٩٤٠ .

الكون من أسرار : ماذا عرف العقل من أمور الخير والشر ، والجبر والاختيار ،
وتوزيع الحظوظ والأرزاق ؟ لقد عجز عن إدراك اليقين في مشكلات الحياة ، وإنه
لأعجز حين يتجاوز الأمر هذه المظاهر التي نراها بأعيننا ، إلى أمور الغيبيات ، وما
يتصل منها بمصير الإنسان .

أمور يلتبس على البزايا كأن العقل منها في عقل ٢٢٦/٢
 والعقل زين ولكن فوقه قدر فما له في ابتغاء الرزق تأثير ٣٢٢/١
 غنى زيد يكون لفقر عمرو وأحكام الحوادث لا يقسسه ٣٥١/٢
 أما الجسوم فالتراب مآلها وعيت بالأرواح أنى تسلك ! ١٤٨/٢
 تباركت يا رب العلا أنت صنعتها فليتك في أرزائها لم تبارك ١٥٨/٢
 — والله يقدر أن يفنى بريته من غير سقم ، ولكن جنده العلل ١٧٤/٢
 قضى الله فينا بالذى هو كائن قم ، وضاعت حكمة الحكماء ٦٣/١
 وقد أعمل الناس أفكارهم فلم يغبهم طول أعمالها ٤٥/٢
 وعقول ليست ترد فيلأ لقضاء في عالم الله بالغ ٩٦/٢
 شاب علينا أمرنا شائب وقد وددنا أنه لم يشب ١٥٢/١
 هذا الشعور بعجز العقل وقصوره ، كان يُلم بأبي العلاء من حين إلى حين ، فيرتد ،
 وينكر العقل ، ويهطل القياس .

ولعله في تلك اللحظات الكافرة اليأس ، كان يلوذ بإيمانه بإعجاز القدرة فهو يعترف
 لله بقدرة « لا يعجزها ممتنع في العقول . الفصول — ٤٧ »

ولم يكن هذا الاعتراف تقليداً ، فأبو العلاء عدو التقليد ، كذلك لم يكن ارتجالاً ، وإنما أنتجه تأمله في الكون ، وحسه الدقيق لمظاهر القدرة المعجزة فيه . وهو يعرض صوراً شتى من هذه المظاهر ويستعمل في ذلك غالباً إحدى صيغتين :

لا يمتنع على الله التقدير — لو شاء القادر

قال في اللزوميات :

يجوز بحكمه موت الثريا وأن تبقى السماء بلا نجوم ! ٣١٣/٢
يجوز أن تطفأ النار التي وقدت من عهد عاد وأذكي ناراها الملك ١٤٥/٢
لست أنفي عن قدرة الله أشبا ح ضياء . بغير لحم ودم
وبصير الأقدام مثلي أعمى فهلما في حدى تصادم ٣٢٧/٢

وقال في الفصول والغايات :

« لو شاء الله لرد اليقن إلى الشباب — ٤١ » .

« لو شاء ربنا ، سخر لنا وحوش البر ، فنقلتنا نقل النعم الذلل وركبنا النعام بأزمة وأفتاب — ٤٦ » .

« إن شاء الملك قرب النازح وطواه ، حتى يطوف الرجل في الليلة الدانية بياض الشفق من حمرة الفجر ، طوفه بالكعبة ، ثم يثوب إلى فراشه ، والليلة ما همت الأسجار . ويسلم بمكة فيسمعه أخوه بالشام ، وبأخذ الجرة من تهامة ، فيوقد بها اذه في بيرين وقاصية الزمال ، ويجاز (يغص) بأكيلته في قصور فرغان ، فيقتصر ناء المضنونة (زمزم) أو جرأب » ^(١) .

(١) انظر الفصول والغايات صفحات ١٧٧ ، ١٩٨ ، ٢٢٧ ، ٢٦٢ ، ٣٢٨ ، ٣٩٤

والحديث عن القدرة الإلهية أمر غير مستغرب من أبي العلاء ، فهو واعظ يعجب
الله ، ولكنك تحس شيئاً من الغرابة ، حين تراه يعنى فى عرض الصور الغريبة ،
فيقول مثلاً فى الفصول والغايات :

« يقدر ربنا أن يجعل الإنسان ينظر بقدمه ، ويسمع الأصوات بيده ، وتكون
بنانه مجارى دمه ، ويمشى إلى الغرض على هامته ، وذلك من القدرة يسير — ٣١٠ »
« لقد علمت — والله عليم — أن الله لا يمتنع عليه أن يجعل العتيل (الأجير) ،
يصوق على قصار النخل فيسوق ، وأن يكون الريق راحاً ، والشفاه بإذنه عقيقاً ، والثغر
حبيباً أو جحاناً — ١٦٠ » .

« من يخبرنى عن فور طلين بالكافور ، ومجدل رفع فى محالب الأجدل ، وقصر
منيف حمل فى خفيف (منديل) ؟ والله على ذلك قدير — ١٥٤ » .

« أزعمت أن السعف لا ينبت إلا فى الشعف (رءوس النخل) ؟ إن الله إذا حكم
نبت فى الجذوع — ٢٩١ » .

« أوعل متعل ؟ أمسد فى عنق الأسد ؟ أنجم وقع فى هم ؟ نعم إذا أمر
مالك الملوك — ٣٧٧ » .

وأبو العلاء ، لم ينس — وهو يعرض هذه الصورة الغريبة للقدرة المعجزة —
أننا نستعجد أن ينظر الإنسان بقدمه ، وأن ينبت السعف فى الجذوع . أملى فى رسالته
إلى أبى نصر صدقة بن يوسف الفلاحى ^(١) : « فإن بلغ سيدى الشيخ أن سارى الليل
قبض على سهيل ، وأن الأرض أنبتت شيئاً أو حريراً ، والسحاب أمطر مداماً
وعبيراً ، فهو أعلم برده على المبطلين . حسب الأرض أن تعنو بخلة وحمض —
وعادة السحاب المرتفع فى السماء أن يأتى برى الظماء . »

(١) رسائل أبى العلاء (مرجيلوث) الرسالة الرابعة والعشرون ص ٦١ .

وقال في الفصول والغايات :

« الشيء كما فطر حتى يأذن خالقه بالتغيير ، فإن قيل إن الديمة مطرت مداماً ، وإن الأرض أنبتت أهداماً ، وإن حصناً غار وتهامة أتت حجراً ، فقد كذب القائلون . إنما ينزل من السماء غريض الماء ، وتغنو الأرض بالنبات الغض ، ولا تنتقل تهامة أبداً ، ولا يوجد حضن إلا منجداً - ٣٣٩ » .

يعلم أبو العلاء ذلك حق العلم ، ولكنه يقول بإعجاز القدرة ، ويعلق الأمر بمشيئة الله :
« فرضوى لا يخاف أبداً من ضوى حتى يأذن رب الجبال - والقرو لا يمتلىء من عصارة المرو إلا أن يجعله الله ذاماً » .

« لا أصدق أن الدلى أخرجت من الجفر الحلى . ولا أن زارع البر احتصد أكمة تشتمل على الدر ، ولكن الله إذا شاء فعل ذاك » .

وقد يحس وهو يعرض هذه الصور الغريبة ويقول بإمكانها ، أن قوانين العقل قد تأبأها ، ولكن ما هذه القوانين ؟ أليست من صنع عقولنا ؟ كيف نلزم بها سوانا ؟
إنما تلزم العقل وحده ، ولا يجوز طردها في القدرة الإلهية .

« والله القادر على كل بعيد »

« لا يعجزه ممتنع في العقول »

« وهو مكون المفجرات »

« لا يرد عليه عجب »

« ولا عجب من أمر الله »

واسمع أبا العلاء يسخر بالقوانين التي نضعها بأنفسنا ، ثم ننزلها منزل التقديس ونأبى أن تمس أو تتخلف .

« كذبت النجاة أنها تعلم لم رفع الفاعل ونصب المفعول ، إنما القوم مرجون والعلم لعالم الغيوب ، خالق الأدب والأدباء . فصول ٧٨ »

« أنت وارث العلوم ، وإليك ضوئ الأمور ، لو عاش الدؤلى حتى يسمع كلام الفارسي في الحجة ، ما فهم فيما أحسب ، إلا فهم الأمة هدير السنداب . فصول ٧٩ »

ثم اسمعه يفرق بين إمكان العقل وإحجاز القدرة ، فيقول في الفصول والتعليقات :
« إن سمعت أن الرقيع أمطر جندلا ، وأنت البقيع مندلا ، قتل أما في المعقول فلا ، وأما في القدرة فبلى . العادات بإذن الله متغيرات — ١٠٩ »

(فأبو العلاء ، يكفر بالعقل حين يشعر بقصوره وعجزه ، وفي هذه الحالة ، تراه يسلم بما يرفض العقل ويعترف بما يباه . ولكن من الناس من رأوا أن العقل لا يكسب حق الرفض ، إلا إذا أحاط بكل شيء ، وكشف لنا عن الحقائق كلها . وهذا ما لم يصل إليه العقل بعد)

قال الإمام الغزالي في كتابه المنقذ^(١) : « إن هناك أمورا تسمى خواص ، لا يدور تصرف العقل حوالها أصلا ، يكاد العقل يكذبها ويقضي باستحالتها .

« وأكثر براهين الفلاسفة في الطبيعيات والإلهيات متبني على هذا الجنس ، فإنهم تصوروا الأمور على قدر ما وجدوه وعقلوه ، وما لم يأنفوه قدبروا استحالتها . »

وأكد الإمام الغزالي هذا المعنى في المصنوع فقال : « ليس كل ما لا يدركه العقل ، محالا في نفسه . . . »

وقال أستاذنا الدكتور طه حسين بك يقدم (ألفريد كابو) كاتب المصادفة

(١) المنقذ من الضلال للغزالي (طبعة مصر) سنة ١٣٠٩ ص ٣١

إلى قراء العربية ^(١) : « المصادفة عدو القانون العلمى ، وخضم النظرية الفلسفية فالإيمان بها جحود للعلم . . . وهذا كله حق لو أن العلم قد أحاط بكل شيء وكشف عن الحقائق كلها ، لكن العلم بعيد جداً ، أو ما زال إلى الآن بعيداً جداً ، عن أن يحيط بكل شيء ، أو يكشف لنا عن كل شيء فليست هناك مصادفة فيما نعلم من أمور الكون ، ولكننا نجعل أكثر مما نعلم ، وإذن فالمصادفة ليست فى حقيقة الأمر إلا رمزاً لجهلنا وقصور عقلنا عن فهم الأشياء » .

على أن من الناس من لا يرون قصور العقل مدعاة إلى اليأس من غده ، وهم يرون أن من حق أبى العلاء ، ومن حق سواء ، أن يعلنوا عجز العقل فى ماضيه عن حل مشكلات الكون والحياة ، وقصوره عن اقتحام مجال الغيبات « وليس لأحد أن ينكر عليهم هذا الحق ، أو يعارضهم فيه إلا حين يتحدثون عن الغد ، ويحملون آثار هذا العجز فى نظرتهم إلى المستقبل . فعجز العقل فى ماضيه لا يقتضى أن يعير بذلك ، وتثبط همته ، ويحرم الأمل فى غده

« لقد جاهد العقل الإنسانى فى محاولة انتزاع الحقائق من بين الظلمات . ومن الحق أنه لم يصل إلى كثير ، ولكن جهوده الرائعة فى ماضيه الطويل ، تجعل هناك أملاً فى أن يبلغ غايته من كشف الحياة الإنسانية وتمزيق أستارها . وليس ما يدعو إلى اليأس ، ما دام العقل لم يعلن هزيمته ، ولم يكف عن الغزو لحظة » ^(٢) .

(لو اطمأن أبو العلاء إلى هذا سلم له إيمانه بالعقل ، ولكنه لم يفعل ، فاضطرب وحرار ، ورأيناه يشعر بالمرارة لقصور العقل ويتحدث عن الغد حديث اليأس) :

(١) قصص تمثيلية فرنسية ، للدكتور طه حسين بك طبعة الهلال — ألفريد كابو
(٢) من محاضرة للأستاذ أمين الخولى . على طلاب الماجستير بكلية الآداب سنة ١٩٤١ .

وروم الفتى ما قد طوى الله علمه بعد جنونا أو شبه جنون ٣٦٦/٢

وكيف يبين للأفهام معنى له من ربه قدر معنى ٣١٠/٢

ورأيناه يضيق بالعقل ويتألم ألماً مرّاً لاذعاً ، فيهتف في تعب وحيرة :

فهمُ الناس كالجهول وما يظفر إلا بالחסرة الفهماء ٩١/١

وزادك بعداً من بنيك وزادهم عليك حقوداً ، أنهم نجباء

يرون أباً ألقاهم في مؤرب من العقد ضلت حله الأرباء ٤٥٨/١

صاح ، إن جال في الحوادث فكرى صاح يا للأسى ينفر غضى ٦٣/٢

طالت على ساهر دجنته والصبح ناء ، فمن لنا بفلس ! ٤٦/٢

طوفت في الآفاق عصراً فما أسفرت من حندسك المظلم

سألت أقواماً فلم تلق من يهديك من رشد إلى معلم ٣٨٦/٢

أنا أعمى فكيف أهدي إلى المنهج والناس كلهم عميان ٣٣٢/٢

وبصير الأقوام مثلى أعمى فهلوا في حندس تتصادم ٣٢٧/٢

وقد غابت نجوم الهدى عنا فماج الناس في ظلم دمسنه ٣٥٣/٢

آليت ما أدرى ولا على من كوكبي في الحندس اللاجى ٢٢١/١

وأصبحت في تيه الحياة منادياً بأرفع صوتى ، أين أطلب صوتى ؟ ١٨٠/١

وقال في الفصول والغايات :

« وداء المسرة العقل ، ودواء الحزن الجهل — ٣٢٢ »

والخلاصة - أن أبا العلاء كان يؤمن بالعقل ويعتمده أصلاً للمعرفة ، ويسرف في تمجيده والإيمان به ، حتى يجعله إماماً ونبياً ، فإذا طلب إلى هذا النبي الهادي أن يفسر له ما يعرض له من مشكلات الحياة وأحاجي الكون ، وأسرار الغيبات ، قصر العقل عن إدراك ذلك وإبذاء الرأي فيه . هنالك يردد أبو العلاء ويكفر بالعقل ، ويلوذ باعترافيه بقدرة إلهية قاهرة لا يعجزها ما يمتنع في القول .

على أن الرجل لم يخلص من سلطان عقله ، كما لم يسلم له إيمانه به . إيماناً خالصاً يريحه ، ويبقى حائراً متردداً : يؤمن في لحظة ، ويكفر في لحظة أخرى ، من غير أن يسكن إلى إحدى الراحتين .

هذا - فيما نرى - مصدر تناقض أقوال أبي العلاء في المعرفة . وهو قد يفسر لنا اضطراب أقواله وحيرته ، حين واجه مشكلات الحياة .

مكان أبي العلاء بين الشعر والفلسفة

- (١) إنكار فلسفته : لاضطرابه في مسألة المعرفة ، وطريقته في عرض تأملاته .
- (٢) إنكار شاعريته : لخروجه عن المألوف ، وإزدهام شعره بالعالي .
- (٣) مكانه بين الشعر والفلسفة .

الخصوف في أبي العلاء :

لعل العربية لم تعرف في تاريخها الأدبي رجالاً اختلف فيه الناس كما اختلفوا في أبي العلاء . فكانه بين الفلسفة والشعر حائر مبهم . (اطمأن الناس حيناً من الدهر إلى أنه فيلسوف ، ثم ظهر رأي^(١) حديث يرفض التسليم بهذا الذي اطمأن إليه الناس) وعرفه الناس شاعراً أكثر ، قيل إنه نظم من الشعر مائة ألف بيت قبل أن يموت بعشر سنوات « ولا ريب أنه قد نظم بعد ذلك الشيء الكثير »^(٢)

(ولكن من شيوخ صناعة الشعر ونقادهم رفضوا التسليم بشاعريته ، وإنما هو ناظم لا شاعر.)

ونرى أن جلاء هذا الموقف المبهم الغامض أمر لا بد منه ، قبل التصدي لبحث تأملاته . فقد طال عمر هذا الخلاف وآن لنا أن نعرف مكان الرجل بين الشعر والفلسفة .

(١) هو رأي أستاذنا الكبير « أمين الخولي » — انظر الصفحة التالية .

(٢) ذكرى أبي العلاء (تحديد) ص ١٩١ .

هل هو فيلسوف ؟

أجاب البعض بالنفي ^(١) - ورفضوا التسليم بما اطمأن إليه الناس من اعتباره فيلسوفاً .

أقوال من أنكروا فلسفته :

① - وأظهر حجة لديهم ، أن الرجل كما رأيت في مسألة المعرفة ، لم يخضع في فهمه للحياة لأصل ثابت من أصول المعرفة ، فهو لا يثبت على إيمانه بالعقل ، ولا يطمئن إلى عجز العقل وقصوره . وإنما يقف متردداً بحيث لا تستطيع أن تضمه إلى أى فريق من المفكرين . فليس هو عقلياً لأنه لم يثبت على إيمانه بالعقل . وليس هو سوفسطائياً لأنه لم يطمئن إلى عجز العقل - وليس هو شكاً كالأدرياء ، لأنه يتيقن حيناً ما واثم بالعقل .

② - وهو مع هذا متناقض ، لا يثبت على رأى في المسألة الواحدة ، بل تراه ينفي ثم يثبت ثم ينفي ثم يثبت ، ويقول بالشئ حيناً ثم يقول بضده حيناً آخر .

③ - وهناك أمر ثالث قد يؤيد من ينكرون فلسفته . وهو لا يتصل بمنهج في التفكير وإنما يتصل بطريقته في التعبير . فأبو العلاء قد طرق آفاقاً رحبة واسعة وتناول طائفة من المسائل ، هى إلى مجال الفلسفة أقرب ، ولكنه لم يعرض تأملاته على طريقة الفلاسفة والمتكلمين . فلم يكن يعنيه كثيراً أن يسوق أدلته وبراهينه - أو يرتب آراءه ترتيباً منطقياً فيه مقدمات وقضايا ونتائج ، ولم تكن الفكرة وحدها هى الغاية ، عنده ، كذلك لم تكن اللغة مجرد وسيلة توصل إلى الغاية ، وإنما كان شديد العناية بالفاظه ، وهو يسرف في ذلك ويبدل فيه جهداً يبدو مضنياً ، لولا ما نعرف من مرانة أبي العلاء عليه

(١) هذا الرأى أعلنه حضرة الأستاذ أمين الخولى في محاضراته « رأى في أبي العلاء » التى

(والتأنق في اللفظ على حساب المعنى — ليس من شأن الفلاسفة) ترى الفيلسوف يدقق في اختيار الألفاظ — لينتقى أقدرها على أداء المعنى الذي يريد — وأقربها إلى الدلالة على ما يعنى . أما أبو العلاء فشأنه غير ذاك ، هو يتأنق في الألفاظ ليختار أجملها إيقاعاً ، أو أقربها اتساقاً مع فنونه اللفظية التي لا تكاد تعد . وهو يضحي بالمعنى أحياناً ليخلص له فته اللفظي الذي يريد . أولتم له الملاءمة بين اللفظ المختار وبين بقية الألفاظ في البيت أو المقطع . على حين ترى الفيلسوف يضحي بأجمل الألفاظ ليسلم له المعنى ويتم له أداء الفكرة صحيحة البناء .

(والفيلسوف في تأملاته : يخطو في بطن) ، وهو يقص عليك خطوات انتقاله في دقة وتفصيل ، ويريك مراحل الطريق التي سار فيها ، ويعطيك الوسائل التي اهتدى بها إلى ما انتهى إليه من رأى . وليس هذا شأن أبي العلاء في عرض تأملاته : فهو فنان (يقفز القفزة الفنية التي تنتهي بك إلى الآفاق العليا) وإن كنت لا تعرف خطوات الانتقال ومراحل الطريق . وهو قد يلتقي مع الفيلسوف في النهاية ولكنه يأخذك إليها واثماً مسرعاً ، ولا حجة له أمامك إلا هذا الذي يجده في نفسه .

فهل هو شاعر؟

لا أيضاً !

بهذا أجاب شيوخ صناعة الشعر في الأدب العربي — قالوا فيما نقل عنهم ابن خلدون ^(١) : « إن نظم المعرى ليس من الشعر في شيء » . واعتبروا شعره ^(٢) (١) « كلاماً منظوماً نازلاً عن طبقة الشعر » .

أقوال من أنكروا شاعريته :

① — السبب الأول أنه خرج عن المألوف ، فتصدى بالشعر لمعالجة أمور عقلية ومسائل فلسفية لم يألّفوها في الشعراء من قبل ، وكانوا لا يسيغون تصدى الشعر لمعالجة هذه المسائل التي هي إلى مجال النثر أقرب . وأسرفوا في ذلك حتى استهجن بعضهم أن يتعرض الشعر للأمور الجديدة . وقد حمل ابن خلدون على المنشور الملقى وأبى أن يخاطب به ذوى السلطان لما أدخل فيه من أساليب الشعر . قال : ^(١) « وهذا الفن المنشور الملقى أدخل المتأخرون فيه أساليب الشعر ، فوجب أن تنزه المخاطبات السلطانية عنه ، إذ أساليب الشعر تنافيا للودعية . » إلى أن قال : « والحمد لله في المخاطبات السلطانية التبرسل ، وهو إطلاق الكلام ، وأما إجراء المخاطبات السلطانية على هذا النحو الذي هو على أساليب الشعر فمذموم . »

هذا يريك أن من الأقدمين من ضاقوا بتصدى الشعر للأمور الجديدة والمسائل العقلية ، وطال عمر هذا الإنكار ، يتناقله النقاد ، طبقة بعد طبقة وجيلاً بعد جيل .

بل لا يأخذك العجب إذا قلت إن من كبار النقاد من لم يقف عند القول بأن التصدى للمسائل العقلية والأمور الجديدة ليس من شأن الشعر ، بل رأى ^(٢) — فوق ذلك — أن اشتغال الإنسان بالعلوم والمسائل العقلية والفقهية يعطل ملكة الشعر فيه .

وقد قست حملة النقاد على أبي العلاء وأسقطوا اسمه من ديوان الشعراء ، لأنه أسرف في هذا الأسلوب الجديد وظهرت فيه شخصية لعل العربية لم تعرفها من قبل ، أو لم تظهر فيها واضحة كاملة .

كان أول عهدا بذلك حين ظهر بعض الشعراء قبيل الإسلام ، يعالجون بالشعر بعض مذاهب خاصة — كطرفة الذى عالج مذهب اللذة يفرق فيها من لا يؤمن بشيء بعد الموت . ولكن الشخصية الجديدة ظهرت فى طرفة وأمثاله — خافتة ضئيلة . فلم يطل العرب الوقوف عندها — ومرت بهم لم يكادوا يحسونها أو يكثرثون بها . وجاء المتنبي بعد بضعة قرون يعالج بعض أفكار فلسفية فى شعره . فضايق به النقاد ولكنهم على أى حال لم ينكروه ، أولاً ، لأنه كان مقلا فى هذه الناحية إذ شغل بالمدح والمجاء عن نفسه وعن الكون والحياة ، إلا فى فترات قليلة كان يخلو فيها إلى التأمل ، حين يصدمه موت صديق عزيز ، أو حين ينفض يديه من أمير يمدحه أو عدو يهجه . وثانياً لأن المتنبي كان لا يزال يجري على الأساليب التى ألفوها ، وينظم شعره فى المدح والمجاء والثناء والوصف والغناء . فلم يبتدع جديداً فى أغراض الشعر ، وكل ما فى الأمر أنه كان يخرج أحيانا قليلة عما ألفوا ، فينظم بعض الأبيات فى المعانى الفلسفية والمسائل العليا .

جاء أبو العلاء على أثر المتنبي ، فظهرت فيه الشخصية الجديدة واضحة ناضجة . فآلفى النقاد أنفسهم أمام بدعة جديدة فى الشعر . هذا رجل يتحدث بلسان الشعراء ، ولكنه لا يجاريهم فيما يتوخونه من أغراض . هذا رجل يتزيا بزى الشعراء ولكنه يخرج بالشعر عما ألفوه . ولما حاولوا أن يطردوا فى شعره الضوابط التى حددها لهم شيوخهم ، محزوا . وكانت نتيجة هذا العجز أن أنكروا ذلك البدع الجديد .

كان من هذه الضوابط أن يكون الشعر جارياً على أساليب العرب المخصوصة به « لأن^(١) الشعر له أساليب تخصه ، لا تكون للمثور فما كان من الكلام منظوماً وليس على تلك الأساليب فلا يكون شعراً » . وقد كان

أنكر شعر أبي العلاء لأنه خرج على هذه الضوابط المقدسة ، وعالج بشعره المسائل العقلية والأمور الجدية التي هي من أساليب المشور .

ذلك الإنكار غير مستغرب من هؤلاء لأنها « شئنة نعرفها من أخزم » . فقد كان دأب فريق من النقاد العرب ، أن ينكروا كل جديد ، ويرفضوا كل ما يخرج على الأوضاع التي تلقنوها عن شيوخهم ، وخلقوا عليها قداسة فأصبحت مصونة لا يجوز أن تمس .

ورواد الأدب العربي وتاريخه ، يعرفون هذا ، ويشعر أكثرهم بحزن له ، إذ هو معطل للابتكار ملغ لسنة التطور ، عاجز عن مسيرة الحياة ، وإن كان أحد زعماء المدرسة الحديثة في النقد ، يرى أن أحكامنا على هؤلاء المحافظين ، يعوزها شيء من الإنصاف ، لأن الاحتفاظ بالقديم سنة كونية ، تحفظ توازن العالم ، وتسدد خطا انتقاله ^(١) .

ثار النقد ^(٢) على أبي نواس أن عاش في عصره ويثته ، ولم يعيش مع الجاهليين في البادية ، ولكنه أصر على أن يبق لشاعريته فيجد نفسه ويعبر عنها ، ويعيش في بيئته ويتحدث بها . وبدا له شاذاً منكراً أن يقف في شعره ، على النوى والأحجار بالقلادة ، وهو إلى جوار الأمين في أخم قصور بغداد . هنالك مال إلى أظهر الأشياء في حياته

(١) هو رأى أستاذنا أمين الخولي ، ذكره أثناء مناقشته لهذا البحث .

(٢) انظر الخصومة بين القدماء والحديثين ص ٩١ من كتاب « تاريخ النقد الأدبي عند العرب »

للأستاذ طه ابراهيم .

الجديدة ، فاستمد منه ذبابة شعره ، وسخر برياء النقاد وكذبهم فصاح بأعلى صوته :

عاج الشقي على رسم يسائله وعجت أسأل عن خسارة البلد

يبكى على طلل الماضين من أسد لا درّ درك ! قل لي : من بنو أسد ؟

لا جف دمع الذي يبكي على حجر ولا صفا قلب من يصبو إلى وتد !

ولكن هذه الذبابة الجديدة الحضرية التي بدت لأبى نواس طبيعية معقولة ،

بدت لكثير من النقاد شاذة منكرة ، فتنكروا لها وأعلنوا الحرب عليها لأنها تخرج

عما ألقوه ، وهم حريصون على تقديس هذا المألوف ، مصرون على أن يتكئ عليه

الشعراء جيلاً بعد جيل ، غير ملتفتين إلى ما يحسون في أنفسهم وفي يثائهم .

كان أبو تمام في منزل الحسين بن الضحاك وهو ينشد شعره ، وعنده إسحاق

الموصلي فقال له إسحاق : « يا فتى ، ما أشد ما تتكئ على نفسك ! » .

فهل كان غريباً أن ينكروا أبا العلاء ، وهو يورطهم ويتكئ على نفسه ويثته العلمية ،

فيخرج على الأساليب المألوفة التي حددوها لما يعالج بالشعر من مسائل وأغراض ،

وينظم القصائد التي لا تتصل بمدح ولا ذم ولا وصف ولا غناء ؟

٣١ — والسبب الثاني في إنكار أبى العلاء أنه — لكثرة ما كان يعالج من

مسائل عقلية — قد ازدحم شعره بالمعاني . ويظهر أن الذوق العربي لا يهضم كثرة

المعاني في الشعر ، وقد ضاق النقاد بآبن خفاجة لكثرة معانيه ، وعابوا شعر أبى تمام لهذا

السبب أيضاً . قال ابن خلدون : « كان ^(١) شيوخنا رحمهم الله يعيبون شعر أبى تمام

لكثرة معانيه وازدحامها في البيت الواحد » .

فهل كان عجباً أن يشوروا على أبي العلاء وقد بذ تلاميذ مدرسة المعاني في هذا الميدان ؟ .

هكذا أضاع الأقدمون أبا العلاء الشاعر وكان رأيهم فيه أنه ناظم لا شاعر .

رأى المحررين :

ولكن ما رأينا نحن المحدثين ؟ أهو شاعر عندنا أم لا ؟

يجب أن نتفق أولاً على حد الشعر لكي نجيب عن السؤال :

أصل الشعر في اللغة : العلم والفطنة والإدراك . استعملت المادة أولاً لما لا يس الإنسان والتصق به من شعر وشعار . ثم أطلقت على الشعور بمعنى الحس والمشاعر أي الحواس التي بها يدرك الإنسان ويحس .

فهذا المعنى الملمحوظ في المادة ، من الالتصاق بالإنسان وملابسته والحس والشعور ، هذا المعنى قد أغفل^(١) تماماً في التحديد العربي القديم للشعر . جعله اللغويون والعروضيون الكلام الموزون المقفى ، وهو تعريف واسع يغفل الشعور ، ويدخل التون وما إليها من المنظومات التي اصطنعها المعلمون ، ليهنؤوا على تلاميذهم حفظ القواعد ، واللغة والمنطق الخ . . . أو يدسوا إليهم ما يريدون من حكم ومواعظ .

وجاء « قدامة بن جعفر » في صدر القرن الرابع ، فأحس أن ذلك التعريف غير مانع ، إلا أنه لما حاول تحديد الشعر قال : « إنه قول موزون مقفى ، يدل على معنى »

(١) يرى شيخى الجليل ، الأستاذ أمين الحولى « أن تعريفات الأقدمين للشعر — وإن خانها الحظ في هذا الموضع القتي — فانهم قد لاحظوا معنى الشعور والحس — أو قريباً منه — أثناء درسه للشعر ، فقالوا في كتب المناطق « هو ما تألف من الخيلات التي تخيل للنفس ما تتأثر به قبضاً أو بسطاً فتفر منه أو ترغب الخ » والأدباء والنقاد الأقدمون ، كانوا ولا شك يقدرون تأثير النفس بالشعر وتأثيره فيها ، وإن خانهم الحظ في التعريفات . »

وهذا التعريف لا يختلف عن سابقه ، لأن الدلالة على معنى أمر مفروغ منه ، ولم يقصد أحد ممن سبق قدامة أن يكون الشعر لغواً لا معنى له .

وجاء بعده « ابن رشيق » في القرن الخامس فأضاف إلى حد الشعر شيئاً رابعاً قال : « بنية الشعر من أربعة أشياء : اللفظ والوزن والمعنى والقافية » وهو لا يختلف عن قول قدامة .

وجاء ابن خلدون في القرن الثامن ، فلاحظ أن الكلام الموزون المتقن ليس بحد للشعر ، وأورد تعريفاً للشعر جمع فيه ضوابط شيوخه فقال : « هو الكلام ^(١) البليغ المبني على الاستعارة والأوصاف ، المفصل بأجزاء متفقة في الوزن والروي ، مستقل كل منها في غرضه ومقصده ، الجارى على أساليب العرب » .

وهذا التعريف يهمل الشعور وهو المعنى الأصيل في الشعر كما رأينا في المادة ، وهو بعد هذا تعريف ضيق كثير القيود ، يخرج شعر أبي العلاء وأمثاله ، ويخرج القصائد الطوال التي لا يستقل كل بيت فيها عما قبله وما بعده .

ولا يكتفى ابن خلدون بهذه القيود ، بل ينقل إليك عن شيوخه في هذه الصناعات الأدبية ، أنهم كانوا يضيقون بازدهام المعاني في الشعر ويكرهون تصدى الشعر للمسائل العقلية والأمور الجدية .

(هذه هي القيود والحدود التي وضعها الشيوخ القدماء للشعر العربي ، ومن ثم أنكروا أبا العلاء وجحدوا شاعريته)

ولكن قيودهم لا يجوز أنه تنزها ، فلسنا مقيدين بهذا المألوف عندهم لأنه معطل للابتكار ملغ لسنة التطور . والوقوف عنده وقوف بالشعر حيث تركه الأقدمون من غير انتفاع بسير الزمان .

أبو العلاء شاعر ، لا يجوز لنا أن نتهم شاعريته إلا حين تشلنا القيود وتضيق آفاق تفكيرنا ، فلا نفهم من الشعر إلا ما يوافق الحدود والضوابط التي وضعوها منذ أكثر من عشرة قرون .

الشعر عندهما :

فأما إذا اتسعت آفاقنا فلم نقصر الشعر على اللفظ والمعنى ، ولم نقف به عند الأساليب التي عرفها القدماء ، وفهمنا الشعر كما يجب أن يفهم ، تعبيراً موسيقياً مؤثراً عما تجد النفس ، وترجمة منمّعة عما تنفعل به وتحتاج ، إذا فهمنا الشعر هكذا فأبو العلاء عندهما شاعر لا نتهم شاعريته .

اقرأ داليتيه في رثاء أبي حمزة الفقيه فهو بها عندهما — وعند الأستاذ الجليل الدكتور طه حسين بك^(١) — أشعر راث في العربية .

واقراً قصائده الأخرى في الرثاء ، وفي الحنين إلى المعرة وإلى بغداد ، ثم قل أي شيء يكون الشعر إذا لم يكن هذه النفثات اللاذعة الوقع الفاتنة الإيقاع ؟ أي شيء يكون الشعر إذا لم يكن هذه النغمات التي تترجم عن عواطف مشبوبة ، وتلمس مواطن التأثير من النفس الحية ؟

وليس « سقط الزند » وحده هو الديوان الذي تتجلى فيه شاعرية أبي العلاء ، بل إن في الزوميات — وهي موضع الاتهام — مقاطع من الشعر العالي قل أن تجد مثلها في الأدب العربي ، أصدق دلالة على ما تجد النفس ، وأقوى تأثيراً في العاطفة . ولسنا نسرده عليك بضعة أبيات من هذا الشعر لناخذ منها الحكم ، فالأحكام النقدية في عصرنا لم تعد تنكس على مثل تلك النظرة الجزئية التي كان العرب الأولون يحكمون بها فيقولون : — فلان أشعر العرب لأنه قال هذا البيت أو ذاك .

(١) تجديد ذكرى أبي العلاء ص ٢١٣ .

لسنا نسرد عليك بعض أبيات من هذا الشعر العالى ، بل يكفى أن نحيلك على الفصل الذى كتبناه عن « أبى العلاء ومصير الإنسان » فسترى فيه أشعاراً من أروع ما وعى العربية من الشعر المترجم عن دقة الحس وحدة العاطفة وصدق الشعور .
(إن الشعر ليس لفظاً ومعنى فحسب إنما هناك الشعور الذى تجذبه النفس ، والنفس الذى يسرى فى الأعاريض)

ما أخذ النقاد المحدثين على شعر أبى العلاء :

والكثيرون من النقاد المحدثين لا يسيغون عرض المعرى ، ويكرهون « اهتمامه بمشكلة اللفظ أكثر من المعنى » ويضيقون بإسرافه فى القيود اللفظية ، وكان المرجو منه — وقد تبحر عقله وثار على الأساليب المألوفة ، أن يتحرر من القيود الشكلية ، لا أن يسرف فيها . كذلك عابوا عليه « إسرافه فى ^(١) التكلف والغموض ، والإكثار من المعانى والآراء إكثاراً يشبه أن يكون مجرد عرض منظوم لها » .

أبو العلاء يمتاز من حيث الشعور :

هذا بعض ما يأخذه النقاد المحدثون على أبى العلاء — وعذرهم واضح حين يضيقون بعرض المعرى ، ولكن مأخذهم كما ترى لا يتجاوز الناحية الشكلية للشعر . ويبقى بعد ذلك جانب الشعور والعاطفة وهو كما رأينا المعنى الأول الأصيل فى المادة .
(وأبو العلاء يأتى فى المكان الأول من حيث وضوح الشعور وصفاءه وقوته ، وهو) يمتاز من هذه الناحية ويأتى فى الذروة بين الشعراء .

قال أستاذنا الدكتور طه حسين بك ^(٢) : « شعره يمثل شخصه تمثيلاً صحيحاً

(١) هذا رأى فى أبى العلاء سمعته من حضرة الأستاذ أمين الحولى فى بعض حديث له . ومن عاب تكلف أبى العلاء : ابن الأثير فى اللئى السائر والإسكندرى فى تاريخ الآداب العباسية .

(٢) تجديد ذكرى أبى العلاء ص ٢٠١

ومصدر ذلك أن غير أبي العلاء من الشعراء قلما يفكرون في أنفسهم أو يعترفون بها — فهم يفنونها فيما يحاولون أن ينظموا الشعر فيه . فإذا مدحوا ففيت قوتهم في المدح ، أما أبو العلاء فقد كان شديد الاعتراف بنفسه ، كثير التفكير فيها لا ينزل عنها ليتقن مدحاً أو يحسن وصفاً » .

أبو العلاء شاعر يجذ فيعبر ، شاعر قد دق حسه وأرهفت عواطفه وقويت بصيرته فاستطاع أن يزيح الحجب عن نفسه ، وينفذ إليها فيراها كما هي ، ويحس ما تحس به من عواطف ، وما يلم بها من أهواء ، وما يطيف بها من رؤى وأحلام .

ولعلنا لا نعرف في العربية شاعراً استطاع أن يجذ نفسه ويعرضها بأهوائها وعواطفها وشكوكها وآلامها ، كما فعل أبو العلاء . وهذه الميزة لا تبدو في نظمه فقط ، بل تبدو في نثره أيضاً . أنصت إليه وهو يطيل التأمل في مصير الإنسان فيردد في مرارة وحزن ... « وصيح بالأرض اقبلي رهنك وبالنزير فاغدرى ! وحيز المال ونسى العهد وانتوى عن الإنسان أنيسه ذو الود القديم » .

(الفصول والغايات ص ٣٤٢)

ويهتف بأهل القبور : « سلم الله عليكم أهل ديار لا يشعرون بتبليج الصبح ولا ترحل النهار ! أشتاق إليكم وإلى من أشتاق ؟ لا الأرواح متكلمة ، ولا الأجسام ملتئمة ، ولا المنازل براحاب . »

واسمعه يصيح بالدنيا : « أحب الدنيا وآلتها ليست في ! وقد يئست من بلوغها واليأس مريح ، فإلى م التشوف والضلال ؟ »

(الفصول والغايات — ٣١٦)

ثم ينطوى على جراحه مرزداً في ألم واستسلام : « وإن الله خلقني لأمر حاولت سواه فألفت المبهمة بغير انفراج » .

(الفصول والغايات ٢٣١)

أنصت إلى هذه العبارات وتلمس أثرها في قلبك وعواطفك ، فسترى ، أن لنثره

نفحة شعرية تخطتها في كثير من القصائد المنظومة الموزونة المقفاة .

لقد أشرف في عالمه على أهواء رديئة يحرص الناس على كتمانها ، ولكنه كان شاعراً شديد الوفاء لشاعريته ، فأنشئ يحدث نفسه ويتحدث عنها ، وكان حديثه إلى نفسه صادقاً بريئاً من الغش والخداع . وكان حديثه عنها صادقاً بريئاً من النفاق والرياء .

ثبات المستوى ليس شرطاً في الشاعرية :

هذا هو الشاعر الذي أثبت الشبه حول شاعريته ، وقد بقيت شبهة أخرى تأخرنا في دفعها لأنها تبدو لنا هينة يسيرة . ذلك أن من الناس من يأخذون على أبي العلاء قصائد في الزوميات كثرت فيها المعاني والآراء ، كثرة تشبه أن تكون عرضاً منظوماً لهذه المعاني والآراء ، وهم يسوقون إليك هذه الأبيات ليدللوا على أن أبا العلاء ناظم لا شاعر .

ولسنا نجادل في أن من شعر أبي العلاء طائفة من الأبيات يصدق عليها هذا المأخذ ، ولسنا نجادل أيضاً في أن اهتمامه بالصنعة اللفظية وكلفه بإظهار تمكنه من اللغة وقدرته عليها ، وإسرافه في التكلف والإغراب . لسنا نجادل في أن هذا كله يفسد عليه جملة من شعره ، يبدو بعضها مسرفاً في التغالى الغامض الملعز ، ويبدو بعضها الآخر مجرد نظم لطائفة من الآراء والمعاني . كل هذا حق لا نجادل فيه ، ولكننا نقرر أنه ليس من شرط الشاعرية ثبات المستوى للشاعر^(١) فالأعشى صناعة العرب هو القائل :

وقد غدوت إلى الخانوت يتبعني شاورٍ مثل شلؤلٍ شلشل شولٍ

« و بشار » الشاعر الفحل ، هو نفسه صاحب « ربابة ربة البيت التي تصب الخلل

(١) يرد أستاذي الكبير أمين الحولي على هذا ، بأن ما التمس من تغير المستوى عند الأعشى وبشار ، وأبي العاتية ، ليس إلا النادر أو البيت المفرد ، على حين أن ما عند أبي العلاء من الشعر الخالي من العناية الأولى بالصنعة اللفظية ، هو النادر والقليل .

في الزيت « والتي « لها عشر دجاجات وديك حسن الصوت » وأبو العتاهية شاعر
الرشيذ المقرب هو نفسه القائل :

هو الله هو الله ولكن يغفر الله

فثبت المستوى يجب أن يستبعد في فهم الشاعر . وإذا استبعدناه فلا ضير علينا
أن يقال : إن لأبي العلاء أحياناً رديئة ، بل نجيب : أجل ولكن يبقى له بعد ذلك
كثير من الشعر العالى المترجم عن شعور نقي صاف ، وهو في هذا شاعر ممتاز يجد
فيعبرويوثر .

٢

الفرق بين أبي العلاء والشعراء

قيمة تأملية :

والمسألة لا تنتهى عند هذا الحد ، فنحن مضطرون إلى أن نواجه اعتراض من
يقولون : إذا كان أبو العلاء شاعراً ، فقيم الوقوف عند آرائه ومعانيه ؟ إن
الشعر مجال الدراسات الفنية وليس مجال الأبحاث العقلية .

هل هي فطرات شاعر بهم في كل زاد ؟

هؤلاء المعترضون يؤمنون بشاعرية أبي العلاء ، ولكنهم يرون أنه لم يتناول المسائل
العليا مفكراً متأملاً ، ولم يصدر في هذه التأملات عن تفكير ودرس وبحث ، وإنما
هي خطرات طائفة مرتجلة ، والشعراء في كل واديهميون .

شاعت هذه الفكرة من قديم ، ومن الذين قالوا بها الصفدى والسلفى ، واعتنقها
نفر من المحدثين نذكر منهم المرحوم أحمد تيمور باشا والميمنى . وكانت متكناً للدفاع
عن عقيدة أبي العلاء .

قال الميمنى^(١) — : « إن حب الظرف والاستظراف هو الذى حدا به على أن أنشأ كل صنف من الشعر وولج فى كل باب منه . » وقال فى الدفاع عن معتقد أبى العلاء^(٢) « ولكن له والحق يقال كثيراً من الأشعار تنجح إلى التشكيك فقال بعضهم — ومنهم السلفى والصفدى — : وكان لا يستقر به قرار ولا يبق على قانون بل يجرى مع القافية إذا حصلت كما تجبى لا كما يجب . ١ . هـ . وهذا رأى صحيح فى بعض شعره . » وقال المرحوم أحمد تيمور باشا^(٣) : « ولقائل أن يقول إن الرجل لم يقصد بياناً لمذهبه أو شرحاً لمعتقده بل جرى فيه مجرى الشعراء فى أفانينهم وهم — كما تعلم — يجوزون الكذب ويقولون ما لا يفعلون — » .

فهؤلاء يرون أن أبا العلاء كسائر الشعراء :

١ — يجوز الكذب ويقول ما لا يعنى .

٢ — يهيم فى كل واد ، ويلج فى كل باب ، ويجرى مع القافية كما تجبى .

لو صح هذان الزعمان لكان موضوع رسالتنا هذه عبثاً لا طائل فيه ولا معنى له .
فهى رسالة تجمع أقوال أبى العلاء وتأملاته فى طائفة من المشكلات الإنسانية والمسائل العليا التى شغلت الفلاسفة والمتكلمين . فلو أن أبا العلاء يقول ما لا يفعل ويهيم فى كل واد ، فلا معنى للوقوف عند تأملاته وآرائه فى هذه المسائل العقلية والأبحاث الفلسفية .

أبو الفهم لا يكذب فى شعره ولا يقول ما لا يعنى :

(ولكن الزعمين كليهما خاطئان ، فأبو العلاء شاعر ، ولكنه يختلف عن الشعراء فى كونه لا يكذب ولا يقول ما لا يعنى)

(١) أبو العلاء وما إليه من ٢٩٢

(٢) أبو العلاء وما إليه من ٢٩٨

(٣) أبو العلاء المعرى من ١٥٧

والذين يتهمون أبا العلاء بالكذب والارتجال ، يجرون مع الفكرة الشائعة عن الشعراء ، من غير أن يعنوا بتحقيق التهمة من أقوال الرجل نفسه . فهو مأخوذ بتهمة زملائه ولكنه منها برى .

أبو العلاء نفسه يبرأ من كذب الشعراء . كان يضيق بشعر حدائثه لما فيه من مبالغة وإسراف . ولما نظم « اللزوميات » قدمها إلينا معلنا أنه ^(١) « توخى صدق الكلمة ونزهها عن الكذب » وأنه كان قد قال في كلام له قديم أنه هجر الشعر ، وإنما يقصد بذلك ^(٢) « ما استجيز فيه الكذب واستعين على نظمه بالشبهات » واعتذر أبو العلاء مما عسى أن يقع في ديوانه مما لا يوافق أساليب الشعراء ^(٣) « فقد وجدنا الشعراء توصلوا إلى تحسين المنطق بالكذب » .

وكتب إلى أبي القاسم المغربي في رسالة الإغريض ^(٤) « والشعر الأول وإن كان سبب الأثرة ، وصحيفة المأثرة ، فإنه كذوب القالة ، نوم الإطالة وإن « قفانك » على حسنهما وقدم سنهما لتقر بما يبطل شهادة العدل الرضى » .

شعره ترجمة صادقة عما يجد :

(أبو العلاء يبرأ من الكذب ويضيق به كما رأينا) ، والذين اتصلوا به وأطالوا صحبته ، يعرفونه صادقاً فيما يقول . فشعره ترجمة صادقة عما يجد ، وأقواله صدى صحيح لتأملاته . وقد قال الرجل كل ما أراد أن يقول ، غير متق ولا متييب ، وإن غيره من الشعراء ليخفون نقائصهم ، ويكتمون أهواءهم ، ويحرضون على التقية في إعلان آرائهم إذا كانت تخالف شعور العامة أو تهاجم مصالح الخاصة .

(١) اللزوميات ج ١ ص ٩ (٢) اللزوميات ج ١ ص ٤١

(٣) اللزوميات ج ١ ص ٤٢

(٤) رسائل أبي العلاء ، الرسالة الثانية ص ١٨

وتأملونه ليست خطرات شاعرهم في كل واد.

هذه تهمة الكذب نفيناها عن أبي العلاء وسمعناه بيرا منها ، وبقيت التهمة الثانية وهي أن تأملاته لا تعدو أن تكون خطرات شاعرهم في كل واد ، فهو لا يتناول المسائل العليا مفكراً متأملاً ، وإنما هي خطرات تشبه ما نعرفه من أبيات الحكم التي يزدحم بها شعر أمثال زهير وعدي بن زيد وأبي العتاهية . وقد ردت ^(١) دائرة المعارف الإسلامية على هذا التشبيه فجعلت قياس أبي العلاء إلى مثل أبي العتاهية ظلماً وحيفاً ، إذ كان أبو العتاهية يستقي من الدين ويتقيد به ، وكان أبو العلاء يستقي من الفلسفة ولا يتقيد بالدين . وأضاف الدكتور طه بك إلى ذلك : « إن ^(٢) أبا العتاهية على كثرة ما استعان بالدين في زهده الذي ملأ به ديوانه ، كان فاسقاً مستهتراً بالجون . بخلاف أبي العلاء الذي استكمل الفلسفة واتهمه الناس بالزندقة ، والإلحاد ، فإنه لم يمل إلى لهُو ولم يذهب مذهب مجنون . »

ولست مجرد نظم لحكم معروفة :

ونحب هنا أن نقرر أن شأن أبي العلاء غير شأن شعراء الحكم ، فهؤلاء لم يزيدوا على أن نظموا طائفة من الحكم الشائعة المعروفة بين الناس . من غير أن يتقيدوا بما يقولون ، فهم في الحث على الزهد مثلاً ، لا يصدر عن مذهب يعتقونه ويدعون إليه ، وإنما ينظمون حكماً شائعة في الناس ، على حين كان أبو العلاء يحث على الزهد وهو زاهد منصرف عن ملذات الحياة ، ويدعو إلى الرفق بالحيوان وهو ممتنع عن أكل اللحوم ، (فهو يعنى ما يقول ، ويتقيد به) ، ويصدر فيه عن إخلاص ، وذلك مظهر لا نراه في عامة الشعراء .

نحن لا نقول فقط إن أبا العلاء إنسان ، لا يجوز أن يهدر حظه الإنساني من التفكير

(١) دائرة المعارف الإسلامية مادة « أبو العلاء »

(٢) تحديد ذكرى أبي العلاء ص ٢٢٧ .

والمنطق ، وإنما نقول إنه إنسان ممتاز ، قد تأمل في الكون والحياة ومصير الإنسان .
وسمع أكثر ما قيل من رواد هذه الآفاق ، وأدارها في ذهنه ، ثم أملى قوله فيما عرض
له ، غير مصدر عن تقليد وارتجال ، وأعلنه صريحاً صادقاً مهما خالف العرف ،
فليس من الحق والإنصاف أن نأخذ تأملاته على أنها خطرات سريعة مرتجلة .

٣

الحلو العلاء ليس جديداً على الإنسانية
وإن بدا جديداً على العربية

ولكنك رأيت أبا العلاء ضائعاً بين الشعر والفلسفة ، وهو الشاعر الممتاز الجدير
بالأضيق .

وإنما أضيق لأن الذوق العربي كان حريصاً — ولعله لا يزال — على أن يخلص
(الشعر للعواطف) . فتصدى أبى العلاء للمسائل العقلية بأسلوب شعري كان يبدو جديداً
على العربية ، وإن لم يكن جديداً على الإنسانية ، فقد أضفت الإنسانية قديماً إلى
قصيدة من أروع الشعر وأجمله ، يهتف بها لوكريس الشاعر الروماني الفيلسوف
في القرن الأول ق . م تلك هي قصيدته « طينية الأشياء De Rerum Natura »
التي عالج بها المسائل الكبرى للإنسانية ، وأذاب فيها قلبه وأعصابه ، لفرط تأثره
بأحزان الإنسانية ومتاعبها . قالوا ^(١) : « والصفة المميزة لقصيدة لوكريس التي
جعلتها فريدة في الآداب ، هي أنه عالج المسائل الفلسفية شعراً . »

وفي الأمتن القريب في القرن التاسع عشر ، شهدت الإنسانية فيلسوفاً فرنسياً
هو « ألفريد دي فيني Alfred de Vigny » يطيل التأمل في الكون والحياة

(١) دائرة المعارف البريطانية ، مادة « Lucretius »

ومصير الإنسان . وقد أحزنه أن يرى الإنسان مخلوقاً تافهاً فانياً لا تتأثر به الطبيعة ولا تكثر له ، وأحزنه ضعف الإرادة وعجز الإنسان وقصور العقل ، والموت المسلط علينا . فلما بدا له أن يتحدث عن هذه المسائل العقلية الجافة الغامضة ، لم يشأ أن يعالجها بالأسلوب العقلي الجاف المعقد ، وإنما نقل حسه بها من العقل إلى القلب ثم تحدث من قلبه ، حديث شاعر يصدر عن شعوره وعواطفه ، لا حديث مفكر يصدر عن عقله وتفكيره . قال في كلمة له قدمت بها مجموعة قصائده (طبعة سنة ١٨٣٧) :
« الميزة ^(١) الوحيدة التي لا يستطيع أحد أن يسلبني إياها ، هي أني كنت أول فرنسي عالج المسائل العقلية ، بهذا الأسلوب الذي ترى فيه الفكرة الفلسفية معروضة في قالب شعري . »

وتسمع ^(٢) اليوم شاعراً فذاً من شعراء فرنسا المعاصرين ، يقرر أن الفكرة الفلسفية لا تعالج بالشعر فحسب ، بل تعالج بأى فن آخر من الفنون الجميلة العليا .
وفي العالم الشرقى ، سمعنا الخيام — وهو التلميذ الأول لأبى العلاء — يعالج في شعره أدق المسائل ، ويتناول مهزلة الوجود ومصير الإنسانية تناولاً شعرياً مؤثراً ، ومع ذلك فإن تصديه لمعالجة هذه المسائل العقلية ، لم يحرمه مكانه الممتاز بين فحول الشعراء .

وقد شهدنا في عصرنا هذا « طاغور » شاعر الهند الأكبر يعالج المسائل الفلسفية بالشعر والقصص . ورأينا « إقبال » يختار طريقة الشعراء في شرح فلسفته . وفي كتابيه « أسرار خردى ، وأسرار بنى خردى » قطع من أروع الشعر الفارسي ، تشرح فلسفة الذاتية وأسرارها ، في أسلوب من الشعر الرمزي العالى .
ولعلنا نلمح هذا النوع في صورة واضحة ، عند الشعراء المتصوفة الذين عالجوا

B. Braunschvig - Notre Littérature Book II P. 472 Squ. (١)

P. Valéry - Variétés II. Léonard et Les Philosophes. (٢)

بالشعر بعض المسائل الغامضة والآراء الفلسفية ، كالحلول والحب الإلهي ، والرمزية ، وفلسفة الإشراق .

أنت ترى إذن أن تصدى الشعر للمسائل العقلية والأمور الفلسفية الجافة ، ليس غريباً ولا متكرراً ، وإن ^(١) ضاق به الذوق العربي وأنكره طويلاً .

وترى أن أبا العلاء ليس بدعاً في التاريخ الإنساني ، ولكنه « مبتدع » ^(٢) هذا المذهب في الأدب العربي . وهو من هذه الناحية جدير بأن يكون موضع فخر العربية واعتزازها ، كما كان تلميذه الخيام موضع فخر الأدب الفارسي ، وكما كان لوكريس موضع فخر الأدب اللاتيني .

إن من الشذوذ المنكر أن نظل قيد ضوابط الأقدمين ، وأن تهيب ما خلعه عليها من قداسة ، فقد كانت هذه الضوابط مفهومة في الماضي ، ولكن تقيدنا به يشل حركتنا ، وينبئ عن عجزنا عن الانتفاع بتجارب بضعة قرون أضيفت إلى عمر الإنسانية .

فإذا كان أبو العلاء قد أضيع من قبل ، فإننا نرجو ألا يضيع بيننا اليوم ، وألا ننكر عليه مكاناً كريماً بين شعرائنا المفكرين الممتازين ، أحباب الوجدانات القوية والشخصية اليقظة .

(١) تجديد ذكرى أبي العلاء ص ٢٢٥

(٢) يقول أستاذنا أمين الحولي « إن للذوق العربي أن ينكر تصدى الشعر لمعالجة المسائل العقلية بما هي عقلية ، لكن النقاد لم ينكروا أن الفن والفلسفة ، لوان من التأمل التي يواجه به الإنسان مشكلة الوجود وألغاز الوجود ، ولكن فرق ما بين اللوتين في تناول هو ما يتحدث فيه المتأدبون ، فليست الموضوعات محرمة على أحدهما محللة للآخر ، ولكن المنهجين مختلفان في الموضوعات نفسها » — انظر ما نقله ابن خلدون عن النقاد في كراهة تصدى الشعر للأمور الجديدة . وقد نقلناه في

أبو العلاء أمام الحياة الإنسانية

- ١ - تشاؤم أبي العلاء ورده إلى دواعيه
- ٢ - متاعبه في حياته الخاصة
- ٣ - نضاله مع الدنيا وهزيمته في هذا النضال
- ٤ - سوء الحياة العامة في زمانه ومكانه

خرج أبو العلاء يرتاد آفاق الحياة الإنسانية باحثاً متأملاً ، وتصدى لمواجهة مشكلات هذه الحياة على ما فيها من دقة وتعقيد وعموض .

(لم خلق الإنسان ؟

وماذا يلقى من متاعب الحياة ؟

وماذا يقترب من الأخطاء ؟

وإلى أين المصير ؟

(ومن الطبيعي أن تكون نظراته إلى الحياة الإنسانية العامة متأثرة بحياته الخاصة ،)

ومن ثم نرى أن نلم بهذه الحياة الخاصة ، ونرصد ما فيها من متاعب ، قبل أن نصحبه وهو يجتاز مراحل الحياة الإنسانية ، ويرصد متاعبها وأخطاءها .

محنة مبكرة :

حياة أبي العلاء شاحبة عابسة ، استقبلته الدنيا والشمس تنحدر إلى مغربها ،
والكون يتشح بغلالة شاحبة من أضواء غاربة ما لبثت أن ذابت في ظلام ليلة
حالكة من ليالى الحاق ! قالوا ^(١) : « كانت ولادته يوم الجمعة عند مغيب الشمس
لثلاث بقين من ربيع الأول سنة ٣٦٣ هـ . »

وعجل القدر بمأساته ، فاعتل ^(٢) علة الجدرى التى ذهب فيها بصره سنة ٣٦٧ هـ ،
وهكذا شاع الظلام فى دنياه وهو بعد طفل يستقبل الحياة ، وأسدل بينه وبين الدنيا
ستار حالك السواد ، قبل أن يمضى من عمره أربع سنوات .

استقبلته الأيام عابسة وكشفت له عن أظلم جانب فيها ، وأخذته بالقسوة والعنف ،
ولداته يعثون ويلهون ، فارغى البال من هموم العيش ونكد الأيام .

وفاة أبيه :

ومضت أعوام عشرة ، أخذ الصبى نفسه خلالها بالجلد والاستسلام ، وتكلف
الشجاعة والصبر ، لكنه لم يكد يثبت للمنحة ويعتادها ، حتى دهشته فاجعة أليمة
أذهلته وهاجت أحزان ماضيه ، فنكأت الجرح وما كاد يندمل . رحل عنه أبوه
إلى غير رجعة ، فولى معه الرفيق الكريم والنصير البار .

هنالك وقف الفتى فى تيه الحياة يفتقد العصا التى كان يتوكأ عليها ويهتدى بها
فى الظلمات ، فألقى يده منها صغراً ، وإذا به يخبط فى التيه ضالاً جريحاً متعباً .

ولكن يداً كريمة رفيقة امتدت إليه ، فردت إليه بعض الجلد وبعض العزاء ،

(١) وفيات الأعيان لابن خلكان ج ١ ص ٤١ . تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ج ٤ ص ٢٤٢

بغية الوعاة للسيوطي ص ١٢٦ — شذرات الذهب لابن العماد ج ٣ ص ٢٨٠

(٢) معجم الأدباء لياقوت ج ٢ ص ١٦٢ — وفيات الأعيان ج ١ ص ٤١

وانثنت إلى كلومه تأسوها في حنان الأنوثة الرفيقة ، وحب الأمومة البارة . فصمد
لقتي لمآساته ، وتجلد مرة ثانية . وانبثقت فيه قوى جديدة تغريه بالنضال .
وأشرقت في دنياه المظلمة بارقة أمل ، فواجه الحياة متجلداً شجاعاً — واندس في دنيا
الناس يفرض نفسه عليها ، ويغتصب مكانه على مائدة الحياة وقد نحى عنه .
روى المؤرخون أنه « كان في أثناء شبينته يجالس الظرفاء ، ويتصرف في فنون الهزل
والجد ، ويلعب النرد والشطرنج ، ويقول إنه يحمد الله على العمى ، كما يحمده غيره
على البصر . » وقد غادر قريته بعد أن لزمها خمس عشرة سنة ، لعله أمضاها في
النضال بينه وبين نفسه ، وجمع أمره ، والتزود بما يحتاج إليه من عدة وعزم للتضال
في دنيا الناس ..

مُروجه إلى بغداد :

خرج إلى بغداد آخر سنة ٣٩٨ هجرية^(١) — وإنها يومئذ لعروس الدنيا ، ومركز
الحضارة الشرقية وملتقى الرواد والتجار ومقام الأشراف من العرب والعجم ، ومقصد
الشعراء والرواة والعلماء والفقهاء والطلاب من جميع الأنحاء .

لماذا خرج إلى بغداد ؟

سكت ياقوت فلم يزد على أن سجل الرحلة ، وكذلك فعل ابن خلكان وإن
كان قد جعل الرحلة اثنتين^(٢) ، ونقله عنه ابن العماد في شذرات الذهب^(٣) .
كذلك سكت الخطيب البغدادي فلم يذكر لنا فيم كانت الرحلة إلى بغداد^(٤) .
وردتها دائرة المعارف الإسلامية إلى (أسباب مجهولة) وإن لم تستبعد « أن

(١) معجم الأدباء لياقوت ج ١ ص ١٦٣

(٢) وفيات الأعيان ج ١ ص ٤١

(٣) شذرات الذهب ج ١ ص ٢٨١

(٤) تاريخ بغداد ج ٤ ص ٢٤٠

يكون في شبابه ، قد شعر بقيود الحياة الريفية ، ونزع إلى ميدان أوسع تقدر فيه مواهبه^(١) . »

وذكر الذهبي^(٢) أنه سافر إليها متظلمًا شاكياً : تعرض صاحب حلب لما في يده من الوقف الضئيل . وهو سبب شك فيه مرجليوث^(٣) ، وسلامون ، والدكتور طه حسين بك^(٤) ، لأسباب أوردتها في كتابه « ذكرى أبي العلاء » .

ورد الدكتور طه حسين بك^(٥) ، تلك الرحلة إلى أسباب أخرى ، قال إنه « يعتقد أن حب العلم ، وطلب الشهرة ، وسعة العيش ، وبغض الحياة السياسية بحلب ، هي التي كونت في نفس أبي العلاء ، عزمه الرحلة من بلاد الشام إلى بلاد العراق . »

وقال مرجليوث « لقد يقبل أن يكون ضياع وقف الشاعر سبباً من أسباب رحيله عن المعرة ، ولكنه لا يجعلنا نفرض أنه رحل إلى بغداد لاسترداده . ورسائله وآثاره لا تذكر شيئاً عن هذا الوقف . وغير مستغرب ولا شاذ أن رجلاً ظفر بحظ من الشهرة ، يرغب في أن يجرب حظه في العاصمة »

(أبو العلاء) ينبغي أنه سافر للثروة :

أما أن أبا العلاء كان يبغض الحياة السياسية في حلب كما فأمراً لا نشك فيه ، وأما هذه الثروة التي راح ينشدها في بغداد فأمراً غير مستغرب ، لولا أن أبا العلاء نفسه قد

(١) دائره المعارف الإسلامية مادة (أبو العلاء)

(٢) ترجمة الذهبي — رسائل مرجليوث ص ١٢٩

(٣) Margoliouth - Biography of Abu'l Ala P.20 ed. Oxford

(٤) تجديد ذكرى أبي العلاء ص ١٢٨

(٥) » » » ص ١٢٨

ألمح في إنكار أنه ذهب يستكثر من الغنى وهو يقول : « وأخلف ما سافرت أستكثر من التشب^(١) » وهذه جملة أملاها مطمئناً رزينا منصرفاً إلى نفسه وخواطره ، أملاها في رسالته إلى أهل المعرة ، وهي رسالة لم تصدر عنه سريعة ، ولا مرتجلة ، وإنما صدرت عن روية وتفكير ، وكان رأيه فيها : « ليس بنتيج الساعة ، ولا ريب الشهر والسنة ، ولكنه سليل الفكر الطويل^(٢) » .

أبو العلاء كما رأيت ينبغي أن يكون قد سافر يستكثر من الغنى ، وهذا يبدو مخالفاً لرأى الدكتور طه حسين بك . ونحن لا نبرىء أبا العلاء من الرغبة في سعة العيش ، وإن كنا نصدق في قوله إنه لم يسافر استكثاراً من التشب ، فليس بعيد أن يكون قد رغب في الثروة ولكن الثروة لم تكن غايته بل كانت وسيلة إلى غاية أخرى كان يرجوها في بغداد) وإلا لبقى في بغداد حين عرض أهلها عليه أموالهم « عرض^(٣) الجدد ، فوجدوه غير جذل بالصفات ولا هش إلى معروف الأقوام . »

فما هذه الغاية البعيدة التي راح ينسرها في بغداد ؟

(حب العلم ، وطلب الشهرة ؟)

نعم ، ولكننا نضيف إليهما غاية أخرى تلتبسها من حالته النفسية في تلك الفترة الفاصلة بين طوري حياته .

كانت غايته تأييد نضال مع الدنيا ، وإعلاء الناس بتفوقه وامتنازه :

يبدو لنا من تفهم حالته النفسية ، وطول صحبته ، أنه خرج إلى بغداد يؤيد نضاله على الدنيا ، وانتصاره عليها ، هذا النضال الذي بدأه في شببته وتمثل لنا فيه ، تحديه

(١) و (٢) رسائل أبي العلاء (مرجليوث) الرسالة الثامنة ص ٣٤

(٣) المصدر نفسه ص ٣٥

للدنيا وتظاهره بالاستخفاف بمتابعه . وقد سمعت ما رواه المؤرخون عن مجالسته
الطرفاء — وتصرفه في فنون الهزل والجد ، ولعبه النرد والشطرنج ، وحده الله
على العمى .

وظهر هذا النضال واضحاً في شعر الشباب . فقد قال في ذلك العهد ^(١) :

وقد سار ذكرى في البلاد فمن لهم بإخفاء شمس ضوءها متكامل
يهم الليالي بعض ما أنا مضمّر ويثقل رضوى دون ما أنا حامل
وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل
ينافس يومى في أمسى تشرفا وتحسد أسحارى على الأصائل
وطال اعترافى بالزمان وصرفه فليست أبالى من تعول الغوائل
فلو بان عضدى ما تأسف منكبي ولو مات زندي ما بكته الأنامل

(سقط الزند — شرح التنوير — ج ١ ص ١٠٩)

هذا هو حديث النفس التي تناضل عن حقها في الحياة ، وتعلن عن امتيازها وتفوقها ،
وتتحدى الأيام بعجزها عن النيل منها ، مها أكثرت من مصائبها وأثقلت
من أحمالها .

لمثل هذا خرج أبو العلاء إلى بغداد . خرج يؤيد نضاله على الدنيا وانتصاره
عليها (خرج يعلن الناس بمكانه ويفرض نفسه عليهم ، ويدفعهم إلى الاعتراف به
ويعرض طبيعته الممتازة وذكائه النادر ، ليثبت أن الأيام لم تهزمه ، وأن محنته لا تحول
دون تفوقه وامتيازهِ)

(١) لم يعين أبو العلاء — ولا المؤرخون — تاريخ هذه القصيدة ، كما لم يعينوا تاريخ
غيرها من آثاره ، ولكن الذي اطمأن إليه دارسو أبي العلاء ، هو أن شعر الفخر كان قبل
الغزلة . انظر ص ٢٠٦ من تجديد ذكرى أبي العلاء .

واذكر هنا ما رواه ياقوت^(١) ، عن قصة الكلب .. قال : « إنه دخل على الشريف المرتضى وهو ببغداد ، فعثر برجل فقال : من هذا الكلب ؟ فأجاب أبو العلاء : الكلب من لا يعرف للكلب سبعين اسماً ! »

تلك قصة أوردتها ياقوت في معرض الحديث عن ذكائه ، ونقلها عنه السيوطي^(٢) ، - ونقلها كذلك تيمور باشا فأوردتها في فصل^(٣) « في مبلغ علمه وذكائه » .

ولكني أوردتها هنا لشيء غير التندر بذكائه والإشادة بعلمه - إنني أقف عندها طويلاً فألمح وراءها معنى بعيداً . هي تكشف لى عن عزم أبي العلاء على النضال ، وتعلن عن تحديه للدنيا والناس ، وإضراره على أن يفرض نفسه عليهم ، إنه يقول : لقد امتحنتنى الأيام ولكنها لم تهزمنى ! أفسحوا لى مكانى بينكم ، فإن محنتى لا تحول دون تفوقى وامتيازى ! من شاء فليقتدم لمنافرتى ، والكلب من لا يعرف للكلب سبعين اسماً .

فتمر فى النضال فى بغداد :

خرج أبو العلاء إذن مناضلاً عن نفسه ، يطلب مكانة الجدير به ، فماذا لقى فى بغداد وكيف كان النضال ؟

(أما الناس فاعترفوا به وأفسحوا له مكانه بين الخاصة الممتازين^(٤) .

وأما الدنيا فتصدت له ساخرة بما اصطنع من جلد ، وما تكلف من شجاعة . رأته يتحداها ، فسأقت إليه ما زهده فى النضال وكفه عنه . وأنت تذكر كيف

(١) معجم الأدباء لياقوت ج ١ ص ١٦٩

(٢) بقية الوعاة للسيوطي ص ١٢٦

(٣) أبو العلاء المرعى لأحمد تيمور باشا ص ٢٣

(٤) معجم الأدباء لياقوت ج ١ ص ١٦٢ - تجديد ذكرى أبي العلاء ص ١٥٢

أخرج^(١) من مجلس الشريف المرتضى ذليلاً مهاناً . وتذكر قصته مع أبي الحسن على بن عيسى الرعي النحوي إذ استأذن^(٢) عليه فقال : « ليصعد الاصطبل » (الأعمى) « ولست في حاجة إلى أن تذكر لك أثر ذلك في نفس شاعرة دقيقة الحس ، قليلة التصير ، شديدة الكبرياء كنفس أبي العلاء . »

كان هذا كفيلاً بأن يجعل مكانه في بغداد — في دنيا الناس — قلقاً غير مطمئن ، لكنه تجلد ليهي نفسه للعودة إلى دياره ، وساعده على التجلد أن الحياة العلمية في بغداد ، في ذلك الحين ، كانت تهيب له غير قليل من المتاع ، وكانت حفاوة البغداديين به تربطه إليهم ، وتحببهم إليه . وقد أفسحو له مكانه الجدير به فتأثر بتقديرهم ، ورأى في البقاء بينهم ، لوناً من ألوان الوفاء والاعتراف بالجميل .

رميد عن بغداد :

وجاءه خبر من معرة النعمان أن أمه مريضة ، فأزعمه عن بغداد ، أو قل عجل بإخراجه منها . فقد يبدو لنا أنه كان على نية الرحيل مرضت أمه أو لم تمرض — ولست أنسى أنه قال يعلل رحيله عن بغداد . . . !

أثارتني عنكم أمران : والده . لم ألقها وثرأ عاد مسفوتاً

ذانكم سبيان ظاهران للسفر ، وهما ظاهران العذر كما يقول الفقهاء ، ولكنه إنما تعلل بهما . ووراءهما سبب بعيد ، هو ما قدمنا من قلق مكانه في بغداد ، ودقة حسه لما لقي فيها .

لو أنه ترك بغداد لمرض أمه حقاً ، لعاد إليها بعد أن ماتت . ولو أنه تركها لتشله

(١) معجم الأدباء لياقوت ج ١ ص ١٧٠ — شذرات الذهب لابن العماد ج ١ ص ١٨٣

بغية الوعاة للسيوطي ص ١٦٩

(٢) معجم الأدباء لياقوت ج ١ ص ١٦٩ .

في طلب الثروة ، لردته إليها الأموال التي عرضها البغداديون عليه عرض الجدي فيما يقول .
إنما هي تعلقة الرجل المتعب ، الذي أجمع أمره على الرحيل والعزلة (أجل ، لم يكن
رحيله عن بغداد فجأة حين أزعجه مرض أمه ، ولم يكن إجماع أمره على العزلة
« نتيجة الساعة ، ولكن سليل الفكر الطويل »^(١) ثم كان مرض أمه وعجز ثروته
الضئيلة عن مواتاته على العيش في بغداد فعجل بالسفر . كان في نيته أن يرحل ، دون
أن يحدد متى وكيف ، فجاء خبر مرض أمه مؤذناً بموعد الرحيل .

وفاة أمه :

أخذ الطريق إلى أمه وإن نفسه لتنهو إلى ساعة يلقاها ، فيغرق آلامه في حنانها
الكبير ويستمد السوى والعزاء . وعاودته ذكرى مالمقى في بغداد لكنه اعتصم بذكرى
أمه ، وتمثل له ما سوف يلقى عندها من نعيم ، وإنه لغارق في تأملاته ، معتصم بأحلامه ، إذ
ماتت أمه ، فتداعى له صاب وتمت المأساة . صحا الرجل من غفوة أحلامه على صوت الفاجعة
الجديدة ، فأدرك في يقظة مباغتة أنه ضائع الحيلة أمام مصائب القدر وكوارث الأيام .
هنالك عزم على وضع حد للنضال الذي أرهقه ، ومضى يهيمهم بكلمات نائمة نادية ، ويلهو
بأحزانه ويبتفنن في تصويرها ، وكأنه يستمرىء طعمها : « يا قلب لعل أسودك زنجي
من ولد حام ... ألا تبتئس لأول من فعل معك الجميل ؟ ألا تجزع لتقوض الأقربين ؟
يا شمال ، ألم يحزنك شلل اليمين ؟ أقت وتحمل الناس ، وإن لحاق بالطاعن لوشيك ،
عند الله أحسب ما رزئت من أهل ولقيت من هم كاد الغريب له يشيب ، وتعيب
رسخ ألمه في الأعضاء »^(٢) .

رحمك الله من ساكنة رمس ، أصبحت حياتك كأمس^(٣)

(١) رسالته إلى أهل المعرة — رسائل أبي العلاء — الرسالة الثامنة ص ٣٤

(٢) الفصول والغايات ص ١٥

(٣) رسائل أبي العلاء . الرسالة النابعة ص ٢٨

فإن ينقطع منك الرجاء فإنه سيبقى عليك الحزن ما بقي الدهر
لا أمل بعدها خيراً ، ولا أزيد في الحزن إلا إضاعاً وسيراً . يا سلوة الأيام
موعدك الحشر . موعد والله بعيد . . . وحرزى لفقدها ، كنعم أهل الجنة — كلما
نفد جدد ، وشرحه إملال سامع وإفناء زمان . »

هكذا انتهت الرحلة وأوى المتعب إلى بيته ، فإذا الظلام يكتنفه . . . اختفت
منه الابتسامة الوحيدة التي أشرقت في أساه ، وتلاشى شعاع النور الذي أضاء في حياته
المظلمة . آب المسافر من سفره وحط رحاله بعد أن أتم التجربة . كانت الحياة كما رأيت
قد أخذته بأنواع من القيود فتأخر ، ولكن ثورته لم تفكها عنه ، وإنما تحطمت على
صخرة الأحزان . حاول أن يشغل عنها بالناس والدنيا لينساها في راحة الحياة ، ولكنه
وجد هناك ما أزعجه عنها وملأ نفسه مللاً وتعباً .

وعاد يلتبس العزاء في أحضان أمه ، ولكن أمه قد مضت ومضى معها العزاء .
هنالك زهد في دنيا الناس ، وصدف عما تركت له من تافه الملهيات .

(« وانطوى على يأس ومجانبة للناس »)^(١)

مبارك بعد العزلة :

هذه حياة الرجل قبل العزلة ، وهذه هي متاعبه وآلامه ، فهل استراح في عزلته
وهذا إلى اليأس وكف عن النضال ؟

ظن^(٢) الكثيرون أن أبا العلاء حين اعتزل ، قد راض نفسه على الرضا بما قدر له

(١) من رسالة إلى بعض العلوية (رسائل أبي العلاء — الرسالة التاسعة ص ٣٥)

(٢) أبو العلاء وما إليه — للميني ص ١٧٤ .

والاستسلام لما أريد به (ولكن الحقيقة أن أبا العلاء لم يذق لذة الصبر وإن تكلف الصبر. ولم يرض بمحتته وإن تظاهر بالرضا والاستسلام. إنما رأى الرجل أنه ضائع الحيلة، لا يملك لنفسه شيئاً، فانطوى على نفسه، يعالج همومه، ويتكلف الصبر والصبر عنه بعيد)

مصدره عن مأساته :

(ونحن نتركه الآن يحدث عن مأساته، فسترى في حديثه مرارة مؤثرة وأنياباً مكتوماً)

وصراحاً أبح، وشكاة موجعة بأكية.

قال في اللزوميات :

ربّ متى أرحل عن هذه الد
نيا فاني قد أطلت المقام
لم أدر ما نجمي ولكنه
في النحس مذكان، جرى واستقام
فلا صديق يترجى يدي ولا عدوى يتخشى انتقام
والعيش سقم للفتى منصب والموت يأتي بشقاء السقام ٣٢٤/٢

ويكم إن رأيتموني يوماً حبة في الثرى فلا تلقطوني
بت كالواو بين ياء وكسر لا يلام الرجال إن يسقطوني ٣٨٥/٢

أجامل الناس ولو أنتى كشفت ما في السر أخزاني ٣٨٣/٢

أراني في قيد الحياة مكلفاً ثقاتل أمشي تحتها وأطابق ١١٨/٢

من عثرة القوم أن كانوا وليدهم أبا فلان، ولم ينسل ولا بلغا
كالسيف سمي قطاعاً وما ضربت به الألف، ولا في هامة ولغا ٩٥/٢

عرفت صروفه فأزمت منها على سن ابن تجربة مسن

وأفقرنى إلى من ليس مثلى كما افتقر السنان إلى المسن ٢٧٥/٢
 إذا لم يكن خلفى كبير يضيئه حمى ولا طفل ، قسيم حياتى ؟ ١٨٢/١
 إذا طفئت فى الثرى أعين فقد أمنت من عمى أو زمد ٣٠٢/١
 فإدار الخسار ألى خلاص فأذهب فى الجنوب أو الشمال ؟
 وظلم أن أحاول فىك رجاء ولم أخرج إليك برأس مال ٢٢٩/٢
 وهون أرزاء الحوادث أنتى وحيد أعانها بغير عيال
 فدعنى وأهوالا أمارس ضنكها وإياك عنى لا تقف بحىالى ! ٢١٥/٢
 وأصبحت فى الدنيا غبيناً مرزءاً فأعفيت نسلى من أذاة ومن غبين
 فإن تحكى بالجور فى وفى أبى فلن تحميه فى بناتى ولا فى ابنى ٣٥٩/٢
 وقال فى الفصول والغايات :

ما أضيق على دنياى ! وأنت المفرع إذا بطل كل احتيال . (٥٣)
 يا نفس العبر ، لا تبقيين على الغير ، أما أصلك فقد ذهب ، وأما الفرع فلا فرع
 لك ، إنما أنت كشباً ، عشى ماء مطحلياً . (٥٣)
 إن جناحى لمبيض ، طرت فى الصعيد فوقعت غير بعيد ، والله منهض المنهاضين (٢١٤)
 أصبح وأبيت ، وأنا الضعيف الهيت ، ولو شاء خالقى لجعلنى القوى المزير (١٨٨)
 يا نفس ، كأنى بك وقد بنت ، عن غير ابن لك ولا بنت ، طالما رنت وأرنت ،
 فالآن خبت وخبت ، أما عملك فشئت ، أردت الزين فما زنت ، فرحمك الله
 إذ حنت كأن الأيام تحذنى ، تأكلنى فتلذنى ، والله العالم بعبده إذا جالت
 فيه الظنون . (٢١٩)

طلبني الزمن بوتر ، ورماني بالقتل ، وما ترك لي مسيو قتر ، غير ملقى جسد تحت
الصفاح . (٢٥٥)

الله ملك الملوك ، وأنا معترف مقر ، أن شهد الدنيا مقر ، وأن غنيها مفقر ، أعوزني
فيه مسكن آرز إليه وأستكن ، وتبوأت الناسجة بين المثاب . (٤٧)

أنحك فلا نحك ! وأنا بالبكاء حقيق مما كان ويكون ، فعلى بالأسف ما دعت
الحمامة حماما !

إنما أنا كرجل طلى بالصدى ، لا يجد ورداً ولا مورداً فهو ظمان أبداً . إن ورد
غروفا وجده مضفوقاً ، وإن صادف نزوعاً ، أعوزته الآلة والمعين . (٢١٦)

أرتفع والقدر يكبني ، يالبنى دائماً ويلبنى . كم أستنسر وأنا من النعاث ! (٢١٦)
كم بت وظللت ، فقد سئمت الحياة وملت ! كم أبليت من المرض فما بللت . (٢٨٥)
أى صديق لى وأى نسيب ؟ إني فى الوطن لغريب ! (٢٦٦)

لا أعتدل أبداً ولا أستقيم ! مغبون فى الدنيا غبين . . . (٢٧٠)

أبر العلاء لم ينهض فى المجد :

«والذين يظنون أبا العلاء زهد فى المجد والشهرة مخطئون ، فقد كان الرجل شديد
الكبرياء والاعتداد بعلمه وذكائه ، حريصاً على أن يعرفهما الناس ، شاكراً من
يعرفهما ، ساخطاً على من ينكرهما .»

كتب إلى أبي القاسم المغربي فى رسالة الإغريض ^(١) . « وجعل الله رتبته
لا تنخفض أبداً . فقد جعلنى إن حضرت عُرِف شائى ، وإن غبت لم يجهل مكانى . »
وقد غضب حين تلى عليه كتاب أبى الحسن النكتى البصرى ، إذ قصر اسمه

وحرفه فأسماء « محمداً أبى العلا » قال رداً عليه ^(١) : « أما السمة فغيرها ، وأما الكنية فقصرها ، فإن الله وإنا إليه راجعون ! هذا أمر الله ! ليس هو من ضعف الشاعر ولا وهن القائل ، ولكنه من سوء الحظ لمن خوطب ، والاتفاق الرديء لمن سمى وذكّر »

« ولا يقل سيدى الشيخ — أدام الله عزه — قد قصرت الشعراء فإنه لو كان استعمل ضرورة غير تلك لقبلت حجته ، ولكنه ألغى الضرورات كلها ورفض العيوب فلم يستعملها . »

أرأيت كيف غضب المعرى وتألم ، وثار واستسلم ؟ أرأيت كيف فزع لقصر اسمه ثم تماسك وظنها ضرورة شاعر . ثم أدركه الشك فمضى يفتقد ضرورة أخرى فى رسالة صاحبه وأخذ يستعرضها فى صبر عجيب حتى أتى عليها فإذا بها خلو من الضرورات ، بريئة من عيوب الشعر ، هنالك فزع أبو العلا وارتاع ، بدأ يعاتب صاحبه فى سخرية ، ولكن المرارة غلبته فهتف فى حزن وشكوى ^(٢) « وإنما تغوشت من ذلك لأنى قصير المهمة قصير اليد ، مقصور النظر مقصور فى البيت ، فكأنى محبوبس فيه فما كفى ذلك مع قصر الجسم ، حتى يضاف إليه قصر الاسم ! لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . لو كنت أطول من ظل الرمح لصرت أقصر من سالفه الذباب قد كدت أمصح فى الأرض كما تمصح الظلال . »

٤ — (سوء الحياء العامة فى زمانه ومطامه)

تلك حياة الرجل الخاصة ، فإذا تجاوزتها إلى الحياة العامة فى حلب وفى بغداد وفى البلاد الإسلامية بوجه عام ، ألفت شرأ وتكرأ . فقد ضمت الدولة شعوباً متنافرة شتى ، واندست إليها لوثات دينية واجتماعية شاذة من كل مكان .

(١) رسائل أبى العلا — الرسالة السابعة والعشرون ص ٦٥

(٢) » » » » السابعة والعشرون ص ٧٦

كانت الحياة السياسية على حال من السوء يدعو إلى التشاؤم . لم يظهر هذا السوء فجأة في ذلك العهد ، وإنما تقدمته أسباب وطلائع ، ظلت تعمل في جسم الدولة حتى صار هرمًا منخوبًا .

وكانت قوة شخصية الخلفاء في العهد العباسي الأول تؤخر المأساة ، حتى إذا كان العصر الثاني ، ضاعت هذه القوة .

لم يعد للخليفة هيبة ، فهو مراقب مسجون ، ينتظر القتل والعزل ، لا رأى له في اختياره أو عزله ، يثور به الخدم وتستبد به النساء ، ويلعب به الوزراء ويضحك منه الجند ، ويحوطه الأعداء من كل ناحية : من بيته وقومه وعدوه . وهو حائر يتردد بين الحرب والسلام ، بين الجهر بالعداء والكمائن والمداورة ، وهو ضعيف يقدر فلا يعفو ، ويملك فلا يرحم ، يصطنع الغدر والدس والخيانة ، بل والسلب المستتر .

والجند ماضون في طغيانهم . يظالمون ويستبدون ويسلبون ويتنافسون . حديثهم بالسلاح ، وتقاهمهم بالحراب .

والإدارة مكونة من خليط عجيب ، والدولة كالجثة تنهشها ذئاب الاطماع والعصبيات والشهوات .

ولم يعد للدين حرمة ، فكثرت مدعو النبوة ، والزنادقة ، واندست إلى البلاد لوثات دينية وآراء غريبة شاذة . وأصبح التصريح بالسوء شائعاً على ألسن العامة والخاصة ، وشاع الاتجار بالدين والتكسب به .

والجمهور يفتح عينيه على هذا كله وهو في ثورة فكرية لم يرها العرب من قبل ، فكانت ثقافته تزيد من ثورته وسخطه .

وارجع إلى ما تختار من كتب التاريخ الإسلامي لذلك العهد ، فسترى تلك

الصورة التي عرضناها له ، بريئة من الغلو والمبالغة والإسراف .

في هذه البيئة المنكرة عاش أبو العلاء ، ومن الحق أنها لم تنفرد به وحده ، وإنما كانت بيئة شائعة مشتركة ، (شهادها عدد من الشعراء فلم تلذعهم المرارة كما لذعت أبا العلاء . ذلك لأنه كان متعباً ، وقد أوفت الحياة له كيل الموم ، وأثقلت كاهله بأعبائها ، وألقت بينه وبين الدنيا ستاراً أسود ، فبدت له مآسى الدنيا مظلمة شديدة الإظلام . وعاد الشاعر كتلة من الحسن المرفف الدقيق ، فإذا به يحس أشياء ، يربها غيره سراعاً لا يلتفتون) ثم اعتزل الناس ، ولكن بقيت له نفسه الشاعرة وحسبه المرفف ، وعقله الممتاز وروحه الحرة الطليقة ، فمضى يرصد مهازل الحياة في عصره ، ويحس شرورها وأخطأها إحساساً عميقاً مؤلماً ، فتصدر عنه فيما يليه ، قوياً لا ذعة مؤثرة .

قال في الزوميات تتحدث عن فساد الحياة في عصره :

مل المقام فكم أعاشر أمة أمرت بغير صلاحها أمراؤها
ظلموا الرعية واستجازوا كيدها فعدوا مصالحها وهم أجراؤها ٥٥/١

إنما هذه المذاهب أسبا ب جلب الدنيا إلى الرؤساء
غرض القوم متعة ولا يرقون لدمع السماء والخنساء
كالذي قام يجمع الزنج بالبصرة والقرمطى بالأحساء ٦٥/١

ومن يفتقد حال الزمان وأهله يذم بهم غرباً من الأرض أو شرقاً
يجد قولهم مينا ، وودهم قلى وخيرهم شراً وصنعهم خرقاً ١٢٦/٢

لقد تفكرت في الدنيا وساكنها فأحدث الفكر أشجاناً وتأريقاً

أعرق آدم هذا لا يمازجه . سواء ، أم مس من إبليس تعريفاً ؟ ١٣١/٢

كل الديار ذميم لا مقام به وإن حلت ديار الويل والرم
إن الحجاز عن الخيرات محتجز . وما تهامة إلا معدن التهم
والشام شؤم وليس اليمن في ين ويثرب الآن ، ثريب على الفهم ١٠٣/٢

ويقال الكرام قولاً وما في العصر إلا الشخوص والأسماء
وأحاديث خبرتها غواة وافترتها للكسب القدماء ٢٠٨/١

تلاوتكم ليست لرشد ولا هدى ولكن لكم فيها التكاثر والكبر ٣٠٥/١

فؤادك خفاق وبرقك خافق وأعيالك في الدنيا خليل موافق
تخير ، فإما وحدة مثل ميتة وإما جليس في الحياة منافق ١١٨/٢

سأفعل خيراً ما استطعت فلا تقم على صلاة يوم أصبح هالكا
فما فيكم من خير يدعى به يفرج عنى في المضيق المسالك ١٤٩/٢

وكتب في رسالة الأخرسين يحمل على المتدينين وزيفهم :

« قال رجل من الصالحين . لأن يدعو لى رجل أخرس ، أحب إلى من
أن يدعو لى ألف خطيب على ألف منبر — لأن ذلك يومىء إلى الله سبحانه بلسان
ما أفك ولا قال البهتان ، وأولئك جديرون أن يكونوا كما قال سبحانه : « يقولون
بألسنتهم ما ليس في قلوبهم » .

وقال في الفصول والغايات :

طُفَت الآفاق فإذا الدنيا نفاق ، ومِلَّت من مداراة العالم بما يضمّر غيرهم القواد ،
فاختَرَت الوحدة على جليس السوء ! (٢٧٢)

✓ هذا الحس الدقيق المرفف ، وتلك النظرة القائمة المتشائمة ، تتجاوز أبو العلاء دنياه
الخاصة ويبتثقه العامة ، ومضى يواجه مشكلات الحياة الإنسانية ويرصد متاعبها
وشروورها وأخطاءها . فلنمض معه ولنصغ إلى تأملاته .

الكتاب الثاني

مراحل الحياة الإنسانية

« مرحلة النشأة — مرحلة الحياة — مرحلة الموت والمصير »

المقالة الرابعة : العلة الغائية للخلق

« لم يخلق الإنسان ؟ وهل خلق العالم لنا ؟ »

« الخامسة : متاعب الإنسان »

« مشكلة الخير والشر »

« السادسة : أخطاء الإنسان »

« مشكلة الجنب والاختيار »

« السابعة : الموت »

« الثامنة : مصير الإنسان »

مراحل الحياة الانسانية

المرحلة الأولى

العلة الغائية وحكمة الوجود

- ١ — لم خلق الإنسان ؟
- ٢ — وهل خلق العالم لنا ؟
- ٣ — وسخرت الكائنات لأجلنا ؟

البحث في حكمة خلق الإنسان يرجع إلى أصل عام هو الحكمة العامة للوجود . هل للخلق حكمة معروفة ؟
أو أن ما نراه في الكون ، من مظاهر وكائنات ، نتيجة نظام آلى لا يقصد إلا غاية ؟ .
ظهر النضال بين الرأيين في البيئة اليونانية من قديم ، وكان في أول أمره عاماً يتجه إلى المظاهر الكونية ، ويحاول فهمها وتعليلها . حتى جاء الدور السقراطي ، فلم يعد البحث في حكمة الخلق مقصوراً على الظواهر الكونية ، وإنما تجاوزها إلى الكائنات بوجه عام والإنسان بوجه خاص .

يرد الظواهر الكونية إلى غضب الآلهة ورضاها :

ظهرت فكرة العلة الغائية ساذجة ، في (الميثولوجيا) اليونانية القديمة ، فكان اليونان في شغل دائم بالآلهة وغضبها ورضاها ، كلما رأوا خيراً رددوه إلى رضى الآلهة ،
(٥)

وكما أصابهم أذى رده إلى غضبها . فكأن الآلهة في شغل دائم بهؤلاء البشر ، وهي تفعل ما تفعل ، وتخلق ما تخلق ، متأثرة بعواطفها نحوهم .

ولكن المدرسة الذرية الأولى ، حاربت هذه الفكرة ، فزعيمها ديمقريطس Démocrite يسأل : « هل المادة — وهي متحركة أبداً — تسير في حركتها ، وفقاً لخطوة مقبورة وغاية مرسومة ، أو أنها تخط خط عشوائي ؟ » ويجب ديمقريطس عن السؤال ، فلا يتردد في القول ، بأن الضرورة الآلية العمياء وحدها ، هي التي تدفع الذرات هنا وهناك دون أن يكون لها قدر معلوم ، أو سبب مرسوم ، أو غاية تقصدها .

هذا قول جهرت به المدرسة الذرية الأولى قبيل القرن السادس ق. م. ولكن العهد لم يطل به ، فقد نهض أناكسا جوراس Anaxa gore حوالي سنة ٥٠٠ ق. م. يبطله ، ويقول أرسطو عنه : « بدا كأنه الوحيد الذي احتفظ برشده إزاء هذين سلفائه . »

بهره ما يشمل الكون من نظام وجمال وتناسق ، فأدرك على الفور أنه يستحيل على قوة عمياء أن تخرج هذا العالم الدقيق المتناغم ، فهو كما يظهر لا يخبط خط عشوائي بل يقصد إلى غرض محدود ، وكيف يسيع العقل أن يكون تناسق الكون من فعل قوة آلية عمياء ؟ وهل تنتج هذه القوة إذا أطلق لها الأمر إلا عماء وفوضى ؟^(١)

وقد بالغ أناكسا جوراس في تقدير القوة العاقلة حتى انقلبت عنده قوة آلية ، وكأنه انكفأ بذلك راجعاً إلى حيث كان أسلافه من قبل .

وجاءت مدرسة سقراط فقررت ألا شيء في العالم خلق عبثاً ، وأعلن أرسطو ، أن ما نرى في العالم ليس ضرباً من العبث لا يقصد إلى غاية معلومة ، بل لا بد أن يكون هناك غاية ، وكل يسير إلى غايته ويعرف السبيل إليها . وحركات العالم ليست

حركات آلية مجردة عن القصد ، وإنما كل حركاته - حتى الآلية منها - موجه إلى غاية .

The Great Chain of Being

وضبطاً للفكرة ، مضى تلاميذ المدرسة يلتزمون غاية يرد إليها كل نوع من الكائنات . واقتضاهم هذا أن يضعوا ترتيباً يعرف بسلسلة مراتب الوجود أو سلم العالم فالعالم متدرج في الرقي ، بعضه أرقى من بعض في الوجود وفي القيمة .

البذور الأولى للوجود تبدأ بالحياة المعدنية ، وهي أحط درجات الوجود ، وما يوجد فيها بشكل ساذج أو دنيء ، يوجد على درجة أرقى في الحياة النباتية ثم الحيوانية ، وتنتهي السلسلة بالإنسان وهو أرقى الموجودات ، بما أنه حوى أتقى عنصر من هذه جميعاً .

قالوا : « وكل نوع من هذه الدرجات موضوع للدرجة التي تليه ، وله حق الاستيلاء على مادونه وإلا كان وجود ما دونه عبثاً » . قال سقراط^(١) : « إن الخير هو النافع » ويقصد بالنافع أن يؤدي الغاية التي خلق من أجلها (وإذاً فكل الكائنات مسخرة لهذا الإنسان إذ هو أعلاها وأسمائها) وإذاً - فلا اعتداء على الحيوان خير ، لأن ذلك هو غاية وجوده ، والمثل الأعلى له أن ينتفع به الإنسان . وكان أفلاطون يمجّد الإنسان ويقول عنه في طيمائوس : « ألسنا^(٢) نبات السماء لا نبات الأرض ؟ » وأرسطو يقرر « أن لكل موجود وظيفة يؤديها ، وكال الموجود أو خيره ، يكون في تمام وظيفته^(٣) . »

وقد أخضع أصحاب المذهب ، كل الأمور لهذا التفسير الإنساني ، وقوموها بمقياس

(١) L. Robin-La Morale Antigue P.27-32 ed. 1938

(٢) الأخلاق لأرسطو - تعريب لطفي باشا السيد عن ستهيلير . ص ٦٤

(٣) L. Robin-La Morale Antigue - (Aristote-) P. 45-50

المصلحة البشرية ، فكل الكائنات موضوعة للإنسان (نبات السماء) ، وكل ما في الكون من بحار وأنهار ونجوم ونبات وحيوان ، قصد به نفع البشر — حتى الزلازل وثوران البراكين والآفات والعاهات ، يقصد بها نفعهم أيضاً ، إذ فيها إعلان لهم بسخط الآلهة وردع لهم عن المعاصي .

ويظهر أن أرسطو قد لمح ما في هذا من إسراف فتحفظ وقال : « يجب ألا نفهم من هذا أن كل موجود إنما يتحرك لخدمة الإنسان » . ولكنه يقول بعد هذا مباشرة : « كل ^(١) الأشياء التي هي أحط من الإنسان في سلم الرقي ، تتجه نحوه ، وغايتها هو الإنسان بحكم أنه أعلى منها في سلم الرقي » .

وقد لقي القائلون بذلك ، خصومة حادة عنيفة أثارها (الأباقة)^(٢) ، فقد أنكروا العلة الغائية إنكاراً صريحاً ، ورفضوا القول بأن يداً إلهية خلقت هذا الكون لنا . وسخروا بمن يردون الظواهر الكونية إلى حكمة معروفة من نفع البشر أو سواهم . فلم يخلق المطر والخصب والصحة جزاءً لطاعة الناس ، وإعلاناً برضى الآلهة ، وليست الصواعق والبراكين والزلازل والآفات إيذاناً بسخطها وردعاً للبشر . إنما الوجود كله ، خاضع لنظام آلى لا دخل لإرادة خارجية فيه ، والقرايين التي يقدمها الناس للآلهة عبث مزدوج ، لأنها لا تقبلها ولا ترد ثمنها لها ، كما أنها لا تزعج بالغضب منا ، فهذه عواطف بشرية ليس لثمنها مكان في القوة الإلهية الكاملة^(٣) .

والآلهة لم يخلقوا شيئاً لأجلنا ، لأنهم لم يكونوا ولن يكونوا في حدود دنيانا .

(١) الكون الفساد لأرسطو — تعريب لطفي باشا السيد عن سبتيمير . ص ٢٣٤

(٢) Zeller — Outlines of the History of Greek Philosophy — Baily — The Greek Atomisme.

(٣) Lucretius — The Nature of things (De Rerum Natura) Book II Para. 167 — 183

ليس ما دون الإنسان مسخراً لخدمته ، فالإنسان أكثر الكائنات أعباء ، ولعله
نفرد دونها بالمتاعب والشقاء ، فالعالم لم يخلق للإنسان ، والكائنات لم تسخر له ،
إلّا لكل موجود حقه الذاتى فى الوجود .

وقصيدة لوكريس « طبيعة الأشياء » إنكار ملح لمعرفة حكمة الوجود ، ورفض
صريح لها ، وفيها سخرية بغرور الإنسان ورتاء لمتاعبه وشقوته ، واعتراف بحق الوجود
الذاتى لكل الكائنات . قال : « هناك ^(١) من يدعون أن يداً إلهية خلقت هذا
الكون كله لمصلحة البشر ، ولكن من الحق أن ندعى ذلك وتصور ألا شئ خلق
إلا لخدمتنا ، فإن لكل موجود حقه الذاتى فى الوجود » .

٢

فى البيئـة الإسلامية

القول بحكمة الخلق وردّها إلى منفعة البشر :

(وفى البيئـة الإسلامية ، راج القول بحكمة الوجود وبخلق العالم لنا واعتنقه
المعتزلة ، فردوا كل شئ إلى منفعة الإنسان ، وردوا حكمة الوجود إلى نفع المكلفين
من عباد الله .)

وقد ظهرت هذه المسألة فى البيئـة الإسلامية وأجمعت الفرق الدينية المختلفة — من
معتزلة وسنيين وغيرهم — على أن الله خلق الخلق لحكمة ، وإن اختلفوا وراء ذلك فى
أن تكون هناك علة غائية بعثت الله تعالى على العمل ، كما تبعتها نحن على أن نعمل

طلباً لتحقيق تلك الغاية التي يريدونها في قولهم : « أول الفكر آخر العمل » ،
فنفى بعضهم هذه العلة ، وهو نفى لا يلزم منه مطلقاً نفى أن الله يفعل الحكمة ، فالحكمة
هي مصلحة يراد تحقيقها ، والعلة هي ما يتوقف عليه وجود الشيء ، ويكون خارجاً
عنه مؤثراً فيه ، وقد راج القول بأن حكمة الخلق هي منفعة الإنسان فالمعتزلة^(١)
« أجمعوا على أن الله خلق عباده لعله ، وأنه إنما خلقهم لينفعهم لا يضرهم ، وأن
ما كان من الخلق غير مكلف فإنما خلقه لينتفع به المكلف من خلقه ، وليكون عبرة
لمن خلقه ودليلاً ، ولولا ذلك كان لا وجه لخلقهم ، لأن من خلق ما لا ينتفع به
ولا يزيل بخلقه عنه ضرراً فهو عايب » .

قيل لهم فلم خلق الحيات والعقارب وما أشبهها من الهوام ؟ قالوا لعلها تحشرون
القيامة فتكون عذاباً على أهل جهنم من الكافرين والفجار من غير أن ينالها من ألم
جهنم شيء ، كما لا ينال خزنة جهنم .^(٢) قيل وجهنم ؟ أخلقت لنفع الخلق ؟ قالوا نعم ،
فقد أخافت كثيرين فصلحت أعمالهم . قيل وإيلام الأطفال ؟ قالوا إنه يؤلمهم عبرة
للبالغين . وهكذا مضى المعتزلة في التأويل وردوا كل شيء إلى منفعة المكلفين .

والغزالي أيضاً في كتابه « الحكمة في مخلوقات الله » ، يخضع كل ما في الكون لهذا
التفسير الإنساني ، ويطرده في كل شيء ، قال : « إذا تأملت^(٣) هذا العالم بفكرك
وجدته كالبيت المعد فيه جميع ما يحتاج إليه ، فالسما مرفوعة كالسقف والأرض ممدودة
كاللبساط ، والنجوم منصوبة كالمصابيح ، والجواهر مخزونة كالذخائر . وكل شيء
من ذلك معد مهياً لشأنه والإنسان كالمالك للبيت ، الخول لما فيه ، فضروب
النبات لما ربه ، وأصناف الحيوان مصروفة لمصلحته » .

(١) مقالات الإسلاميين للأشعري ص ٢٤٧ — ٢٥٢

(٢) مقالات الإسلاميين للأشعري من ص ٢٥٤

(٣) انظر مقدمة كتاب « الحكمة في مخلوقات الله » للغزالي

وقال في المضمون : « وكما^(١) النبات أن يصير غذاء لما هو أعلى منه بالرتبة ، وهو الحيوان . وكذلك نسبة الحيوانات المذبوحة إلى الإنسان »

« والاعتراض^(٢) على هذا ، جهل بالأقدار والمراتب ، والعاقل يعلم أن الكامل أبداً يفدى بالناقص ، وأن الناقص يستسخر لأجل الكامل ، وهو عين الحكمة وليس ذلك بظلم » .

وابن رشد الفيلسوف يقطع بأن التناقض المشاهد في الكون ، لا يمكن أن^(٣) يكون بالاتفاق ، بل ذلك من قاصد قصده ومريد أرادته وهو الله عز وجل ، ويقول في مكان آخر . « إن^(٤) الأشياء التي تفعلها الإرادة لا لمكان شيء من الأشياء ، أعني لمكان غاية من الغايات . هي عبث ومنسوبة إلى الاتفاق » . وابن رشد في هذا يرد الوجود إلى غاية ، ويفهم من قوله بعد ذلك أن الغاية هي منفعة البشر . ذكر في قوله تعالى « ألم نجعل الأرض مهاداً ، والجبال أوتاداً . . . إلى قوله تعالى وجنات ألفافاً » . أن^(٥) هذه الآية إذا تؤمل فيها وجد فيها التنبيه على موافقة أجزاء العالم لوجود الإنسان .

وعلى القول بمنفعة الإنسان ، وترتيب الكائنات ، اعتمد داعى الدعاة فى مناظراته لأبى الغلاء حول حق الإنسان فى الاستيلاء على الحيوان . قال : « فالحيوان ^(٦) يستولى على النبات بالقوة الحساسة التى يرجح بها عليه من حيث كون النبات نامياً فقط وليس بحساس ، فلو لم يكن ذلك كذلك لكان موضوع النبات باطلا لا معنى له . والقوة

(١) و (٢) المضمون به على غير أهله — للإمام الغزالي ص ١١ — ١٢.

(٣) الكشف عن مناهج الأدلة لابن رشد ص ٨٢

19 » » » » » » » (4)

A T D D D D D (8)

(٦) معجم الأدباء لياقوت ص ١٩٠ .

الإنسانية كذلك مستولية على الحيوان استيلاء الحيوان على النبات ، لرجحانها عليها بالمنطق والعقل . فهي مسخرة له بجمعها ، وإلا لكان موضوع الحيوان باطلا لا معنى له .»

رفض القول بالعلة الغائية

ولكن القول بالعلة الغائية لقي في البيئة الإسلامية خصومة حادة تشبه تلك الخصومة التي لقيها في البيئة اليونانية . أعلن هذه الخصومة ابن حزم في المغرب ، وأبو العلاء في المشرق .

(ولا ينفي أحدهما أن الله خلق الخلق لحكمة . ولكنه ينفي أن تكون هناك علة ما ، تبعث الله على العمل ، ونعرفها نحن)

فأما ابن حزم ، فيحتد في خصومته ، ويصطنع السب والتجريح . والجزء الثالث من الفصل ، جدال عنيف مع الفرق المختلفة ، وخصومة منكرة لأصحاب مذهب العلة الغائية ، ورفض صريح لها ^(١) .

ذهب ^(٢) ابن حزم إلى أن هذه العلة من صنع عقولنا ، وهي تلزمننا . ولكن الخالق بخلاف خلقه ، يفعل ما يفعل ، ويخلق ما يخلق ، لا لعلة تبعثه على الفعل ، سوى أنه شاء ذلك . وأكد هذا المعنى فقال : « قلنا ^(٣) في غير موضع ، إن الخلق لما كانوا لا يقع منهم فعل إلا لعلة ، ووجب بالبراهين الضرورية أن البارئ تعالى بخلاف جميع خلقه من جميع الجهات ، وجب أن يكون فعله لا لعلة بخلاف أفعال جميع الخلق » .

وقد اعترف « ابن حزم » بعد هذا بحق الحيوان في الحياة ، ونبه إلى خطأ تنوُّرٍ فيه في ترتيب الكائنات ، فنحن نأخذ الأمر على ظاهره ، ونرى أن كل درجة من

(١) الجزء الثالث من كتاب الفصل في الملل والنحل لابن حزم

(٢) الفصل في الملل والنحل لابن حزم ج ١ ص ٧١

(٣) « » « » « » « » ج ١ ص ٧٠

الكائنات تتماز على ما دونها في كل شيء وهذا أخذ بظواهر الأمور . والحق « أن كل واقعين تحت جنس ، فإن ذلك الجنس يعطيها اسمه عطاء مستويا ، فلما كان جنس الحى يجمعنا مع سائر الحيوان ، استويتنا معها كلها استواء لا تفاضل فيه ، فيما اقتضاه اسم الحياة ، ونحن نعلم بالمشاهدة أن الحيوان يألم بالضرب والنخس ، ويحدث لهما من الضوت والقلق ما يحقق ألمه ، كما نفعل نحن ولا فرق ، فنحن نستوى معه في الحياة وما يتبعها استواء لا تفاضل فيه ، وإنما فضله فيما يتصل بالنطق ، من علم وتكليف ورسالة . »

أبو العلاء والعلة الغائية

وأما أبو العلاء فيعرض الرأى على طريقته — تأملات شعرية فيها إنكار للعلة الغائية ، وحزن لمتاعب الإنسان وسخرية مرة بغروره ومنطقه ، ورفض لمقاييسه في تقويم الأشياء .

(هو يؤمن بأن الله تعالى خالقنا وخالق كل شيء ، وهو وحده الملك القوى القادر ، ونحن عبيده العجزة الضعفاء ، ويؤمن أن الله خلقنا لحكمة ، ولكن ما العلة الغائية لذلك ؟ وما حكمة الوجود ؟ فلترقبه وهو يمتضى في تأملاته يلتمس الجواب .

منطق الانسان :

نسمعه أولاً يردد منطق الإنسان فيقول :

لوسلط البرام على الآرام ، والعلس على ذوات الطلس ، لاستراحت الرذية من

الأذية (الفصول والغايات من ١٥٢)

ويصور إنكارنا حق الحياة على ما لا ينفعا في القول في الفصول والغايات :
لو كان لي وقير فيه الحبشة الرعيان ، أعبط كل يوم ما اخترت من الفرار ، فجاء
نخرس في الليل الدامس يكنى أبا جعدة ، وراءه عيال لا عهد لهم بالقوت منذ أيام ،
فاختلس فريراً أعجب ، لساءني ذلك ، وتعدت بالملامة على ولاية الزراب . (٥٦)
لا يذنب رب الأخطار عند نفسه إذا اعتبط مائة فرار ، ويرى الذئب باعتباط
الواحد مذنباً . (٤١٠)

ذلك منطق الإنسان ، ولم لا ؟ أليس الكون وما فيه مسخراً له موضوعاً لأجله ؟

مناعب الآدميين :

ولكن أبا العلاء يمضى في تأملاته ، فإذا هذا المنطق الإنساني لا يستقيم على
التحقيق ، لاحظ أبو العلاء أن الله قد ابتلى البشر بصنوف من المتاعب عجز عن
تأويلها لمنفعتهم ، فكيف يستقيم هذا مع القول بأن الله لم يخلق الخلق إلا لينفعهم ؟
في كل أرض صروف غير هائلة يلعب الناس أفراداً وأزواجاً ١٥٥/١
مهلاً ! أمن وبأفرت وهل ترى في الأرض إلا منزلاً موبوءاً ؟ ٦٢/١
وقال في الفصول والغايات :

والدهر يلعب بنا حالاً بعد حال (٢٩١)

وكحل قطع الكلب سنام الذعلب ، وتجلب إلى الغوى المترب ، ذات الحسن
المعرب ، والجذب يحشر إلى الأمصار أرباب الإصار ، ويوكل أهل الصرم
الحشرات . (٣٦٣/١١٤)

ومضى أبو العلاء في تأملاته فلاحظ أن الله قد سلط علينا الهوام ، وهياً للوحوش
قدرة على اقتراسنا واقتراس ما ينفعا من ماشية ودواب ، فكيف يستقيم هذا مع القول
بأن الحيوان موضوع لأجلنا مسخراً في منفعتنا ؟

بيناً امرؤ يتوقى الذئب عن عرض أناه ليث على العلات يفترس - ١٣/٢

ولو لم يقدر خالق الليث فرسه لمطعمه ، لم يعطه الناب والظفرا ٣٥٢/١

وقال في الفصول والغايات :

شبع السرحان من الطليح ، والله رزقه لحم الطلاح (١٨٩)

(البرغوث يمتص دماءنا) والله أذن له بذلك الغذاء (٥٤)

سقط فارس أسد ، على فارس أساد ، دارع لبد على دارع زرد ، والله مسلط

جنوده على من شاء . (١٩٨)

يفندو الخاطب نشيطا وفي يده الخلب ، وعلى عاتقه المسد ، فيكون أكيل أسامة

مع الشروق . (٤٠٧)

أت ربنا كافي الغافلين . بك أقرت شنعاء شيرة (الحية) ، شربت

الذيفان جرجا ، ثم رفعت رأسها إلى واحد بأسة تعتزل العميت ، فأعجلته عن دعاء

الصبح . . . ويحه البأس ! لقد عثر منها بعثار فما تماسك في أيدي الرخصة ،

فكانت الكرامة له دفنه مع الرواح . (٤٧٣)

رب فار من إبرة ذات الفقار (العقرب) ، أتيح له ناب الصل (٣٦٥)

أوحى الله إلى الأسد أن كل فلانا ، فظلت النوايح بجأ من النوايح عليه ، في

أيديهم خذم النعال . (٤٣٧)

٣. لم يغفر الكون وما فيه لنا ، ولكل لائمه حقه في الحياة

ليس صحيحاً إذن أن كل ما في الكون خلق من أجلنا وسخر لنا ، وإنما

لكل كائن حقه الذاتي في الوجود . خلق الله الكائنات وهياً لها سبيل الحياة ،

ورعايته تعالى تشمل الحيوان كما تشمل الإنسان . . .

قال في سقط الزند :

دع الطير فوضى إنما هي كلها طوالب رزق لا تجيء بمنقطع ١٠١/

وفي اللزوميات :

والرزق يهتف يا إنس اعملوا وكلوا يا أيها الطي رذ ، يا طائر التقط ٧١/٢

ولو لم يقدر خالق الليث فرسه لمطعمه ، لم يعطه الناب والظفرا ٣٥٢/١

ولو لم يُرد جور البزاة على القطا مكوئها ، ما صاغها بمناسر ٣٧٧/١

وفي الفصول والغايات :

غَشِيَتْ رَحْمَةُ اللَّهِ كُلَّ الْحَيَوَانِ ، وَتَكْفُلُ بِالرِّزْقِ لِكُلِّ الْمَتَغَذِّيَاتِ (١٧٥)

ليس التعشير (صوت الغراب) بنعى ولا تبشير ، وإنما هو لغة طير تسأل الله

المير ، وهو رازق كل الحيوان . (٥٤)

إن الوحشية أكلت القسور في رَأْدِ النهار ، وأكلها القسور في الأصيل ، والله

بما كان منها عليم خبير . (٢٣٧)

طلب الأدفي الدفء فلقيه ذو نافض من الآساد ، والله جعل رزق الضعيف

من الحيوان . (٢٤٢)

أجل ، للكائنات التي دوننا حقها الدأى في الحياة ، ولكننا ننكره عليها ، لأننا

نقيس الأمور بمنفعتنا البشرية الخاصة ، ونرد كل ما في الكون إلى مصلحتنا . ومن

يدري ؟ لعل من هذه الوحوش والحشرات من يخدمه الوهم والغرور مثلنا ، فيظن

أننا لا نستحق الحياة ، أو أننا لم نخلق إلا لأجله .

وفي الفارسية القديمة قصة رمزية لا تخلو من عبرة وفكاهة . . زعموا أن رجلاً أشرف على الكون فلأه الزهو ، وشاع في نفسه الغرور ، وصاح قائلاً : « هذه الشمس تشرق من أجلي ، وهذا النبات ينبثق من التربة ليغذي ، وهذه الدواب التي ترعى فوق الروابي وتملأ الوديان مسخرة لي ، كل ما في الكون قد خلق من أجلي ، ألا ما أعظم مكانتي عند الخالق ! » . وكانت بعوضة تسمع هذا الكلام فلم يعجبها . وقفت على أذنه تمتص دمه وتروى به ظمأها وهي تقول في سخرية : « قد يكون زعمك صحيحاً ، ولكن لا تشك في أنني أعظم منك مكانة وأرفع رتبة لدى الخالق — فهو إن كان قد خلق العالم لأجلك ، فقد خلقك أيها الإنسان العظيم لأجلي ! » .

واذكر هنا قصة البيت والمالك عند الغزالي .

ثم اذكر قول أبي العلاء في البرغوث : والله قد أذن له بذلك الغذاء (٥٤)

وقوله : « أوحى الله إلى الأسد أن كل فلاناً ! فظلت النوايح بحاً من النوايح عليه في أيديهم خدّم النعال

الكوم لم يخلو لنا ، وظواهره لا تتأثر بنا

هنالك يرفض أبو العلاء أن يعترف بالعلة الغائية ، ويرفض أن يحدد حكمة الخلق ، ويشفق على الإنسان الذي يزعم الزاعمون أن الله خلق كل شيء لمنفعته ، وأن الكون قد سخر لأجله ، وقد مضى يسخر بمن يلتمسون علة إنسانية يردون إليها أنواع الكائنات وظواهر الكون .

لقد سلطت علينا الآفات والوحوش والأمراض والهوام ، ولو شاء الله لمانا منها وحى ضعاف الحيوان منا (ولكن الله يسلط بعض خلقه على بعض لحكمة نجعلها ، ولعلها الحد من كبرياء المخلوقات ، وإفهامها — لو تفهم ، أن العالم لم يخلق لنوع

بعينه من الكائنات ، وإنما خلق كل موجود ، وله حقه الذاتي في الوجود ، وهيئت له أسباب الحياة ولو على حساب كائن آخر.

(وظواهر الكونه لا تتأثر بنا — إنما الأمور مردودة إلى مشيئة الله)

قال في اللزوميات :

لم تجذبوا لقبيح من فعالكم ولم يحثكم لحسن التوبة المطرُ ٣١٦/١

قضى الله في وقت مضى أن عامكم يقل حياه أو يزيد به السقم
فقولكم : رب اسقنا ، غير ممطر ولكن بهذا دانت العرب والعجم ٢٥٢/٢

وفي الفصول والغايات :

إن أمر الله جل ، لا ينقصه غدرُ الغادرين ، ولا تزيد قدره صلاةُ المضلين ،
ولكن الصيام والصلاة ينفعان من فعلهما من الناسكين . (٤٣٨)

(أبو العلاء يرفضه مقياسنا ويرافع عن من الحيوانه في الحياة :

لم يكن غريباً بعد ذلك أن يرفض أبو العلاء مقياسنا الإنساني في ترتيب الكائنات ،
ويعجب لنا : نفزع الوحش ونسطو على الطير والماشية ، فلا لوم ولا تريب ، ويخطف
ذئب جائع دجاجة مجفأة أو حملاً هزيراً ، يهدى به ثورة جوعه ، أو يطعم به عيلاً
له جياًعاً لا عهد لهم بالقوت منذ أيام ، فنشور وندعو بالويل والثبور ، وهو ما اختار
أن يجمع ، وما خلق طبيعته الآكلة للحوم . قال في اللزوميات :

لو حاورتك الضأنُ قال حصيفها الذئب يظلم ، وابنُ آدم أظلم
أطردت عنا فارساً ذا رجلة ساقته حاجته وليل مظلم

ويزيده عذراً لديننا أنه سدران ، ليس بعالم ما تعلم
تهوى سلامتنا ، وترعى سرحنا وحراب ضارٍ من حراك أسلم ٢٧٤/٢
جُرْ يا غرابُ وأفسدْ ، لن ترى أحداً إلا امسئلاً وأى الناس لم يجر ؟
لو كنت حارس أثمارٍ لهم ينعت وصادفوك لما أخلوك من حجر ٣٨٥/١

وقال في الفصول والغايات :

في قدرة ربك أن تقول الممرية : إن المرء غصبنى ، خلبنى واحتلبنى ، جز وبرى
وشرب لبنى ، ونحر سقى فكربنى ، وإلى القاصية ركبنى ، فلما رأى الكبير ثلبنى .
أبعدنى عنه وألبنى ، وعن حوض الواردة ضرينى ، لا يحسن ذلك أدباً (٤٢٣)

يا ظالمة ألا تنصفين ؟ لو كان لى وقيز (قطع) فيه الحبشة الرعيان ، أعبط كل يوم
ما اخترت من الفرار ، فجاء خرص (جائع مقرور) فى الليل الدامس يكنى أبا جعدة ،
وراءه عيال لا عهد لهم بالقوت منذ أيام ، فاختلس فريراً أعجف ، لساء فى ذاك وغدوت
بالملاحة على ولادة الزراب . (٧٥)

لا يذنب ربُّ الأخطار عند نفسه إذا اعتبط مائة فرار ، ويراه (يرى الذئب)
باعتباط الواحد مذنباً . (٤١٠)

وربما اشتاق الراعيان إلى الشواء فأكلوا ونسبا إليه (إلى الذئب) ، خانا
— يعلم الله — وكذباً . (٤١٠)

هل آمن التعذيب حيوانٌ يعرف بالذئب ، يتبع الركاب فيرجع مخجياً ؟ يغدومع
السفر الغادين ، لعل الركائب تلقى حوائل وأسقباً ! . الله رزقه فى البضيع ، فعلامٌ
يقتل إذا احترس فريراً منزرباً ؟ (٤١٠)

وقف الصائد فى شماله قوس نبع ، فأفرع الوحوش بالطبع ، ورمى ضبعاً فى الضبع ،

فركبت لذلك الردع ، أنفع ما فعل أم ليس بنفع ؟ ألا تفرق بين الحسنات والساج ؟

وقال في اللزوميات :

ولو علمتم بدء الذئب من سغب إذن لسانتم بالشاة للذئب
ما أغدر الإنس كم حشف تربهم فغادروه قتيلا بعد تربب ١٣٤/١

وقد تصدى أبو العلاء للدفاع عن حق الحيوان في الحياة ، واشتهرت في ذلك
قصيدته الحائية التي مطلعها .

غدوت مريض العقل والدين فالتفتي لتمعس أبناء الأمور الصالح ٣٣٢/١

وفي اللزوميات — غير هذه — قصائد أخرى كثيرة ، تنكر قسوتنا على الحيوان
وتدافع عن حقه في الحياة .

وسـيان أم برة وحماة غدت ولداً في مهده ، وغدت مجاً
فلا تبكرن يوماً بكفك مدية لتهلك فرحاً في مواطنه دجا ٢٠٩/١

تسريح كفى برغوئاً ظفرت به أر من درهم أعطيه محتاجا ٢١٢/١

أرى حيوان الأرض يهرب حقه ويفزعه رعد ويطمعه برق
فيا طائر أمتي ، ويا طي لا تخف شداى ، فما بيني وبينكما فرق ١١٦/٢

وما الظليات منى خائفات وردن على الأصائل أو ربضنه
فلا تأخذ وذائع ذات ريش فما لك أيها الإنسان بضنه ٣٤٨/٢

وقال في الفصول والغايات :

أيها المسكين ، ما أنت وحمامة قد رضيت من الأوطان بعصن في غينة واد ،
مشيفة على صغيرين عجزا عن المراد ، فهي تنقل الحبة إلى حبيبي الفؤاد . فامض
لحاجتك ولا ترمها . (٢٦٠)

واقراً رسالته^(١) إلى أبي منصور خازن دار العلم ببغداد ، تركيف يتمثل أبو العلاء
ألم الحيوان ، وكيف يضيف إليه اللوعة والحنين .

مناظرته لداعى الدعاة :

عرض أبو العلاء رأيه في ترتيب الكائنات ، وحق الحيوان في الحياة ، على
طريقة الشعراء ، وكان هذا جديراً بأن يعقبه من لم وكيف .

ولكن من معاصري أبي العلاء من لم تخدعهم طريقته ، فرأوا خلال تأملاته
الشعرية مذهباً يعتنقه الرجل ، ويخالف به جمهور المسلمين . فتصدوا لجداله . من
هؤلاء داعى الدعاة بمصر ، أبو نصر بن أبي عمران . وكان لبقاً ذكياً عنيد الخصومة .
رأى في الأمر شيئاً أكثر من خطرات شاعريهم في كل واد ، وأيقن أن أبا العلاء
يؤمن بما يقول ، ويعتبه مذهباً له في حياته العملية ، فأحب أن يناقشه ويخرجه ،
لكن كيف يجره إلى المناظرة ، وهو المعتزل الزاهد الذي اختار طريقة الشعراء في
عرض تأملاته وآرائه ؟

الأمر يحتاج إلى الحيلة البارة .

وقد قال أبو العلاء :

غدوت مريض العقل والدين فالتقي لتسمع أنباء الأمور الصحاح لز ٢٢٢/١

(١) رسائل أبي العلاء (مرجليوت) الرسالة التاسعة عشرة ص ٥٢

فليتارض أبو نصر، وليذهب إلى طيب العقل والدين يرجو كشف المرض ! — وقد كان

ودارت بينهما رسائل نجح فيها داعى الدعاة فى كشف الرجل وإظهار أن وراء تأملاته الشعرية شيئاً أكثر وأخطر من خطرات شاعر يهيم فى كل واد ويقول ما لا يعنى . وفطن أبو العلاء لمقصد الرجل فراوغ وداور ، ولكنه مع ذلك بقى على موقفه فى الدفاع عن حق الحيوان فى الحياة ، وإنكار قسوتنا عليه ورفض مقاييسنا الإنسانية .

سأله داعى الدعاة^(١) « عن العلة فى تحريمه على نفسه اللحوم والألبان — سؤال من يعرف بكونها مخلوقة للأشخاص البشرية . . . فإن القوة الإنسانية مستولية على الحيوان استيلاء الحيوان على النبات ، لرجحانها عليها بالنطق والعقل فهى مسخرة له بجميعها ولو لم يكن ذلك كذلك لكان موضوع الحيوان باطلا . » فأجاب أبو العلاء : « إن الحيوان كله حساس يقع به الألم — وحاله فى ذلك يعلم . . . وإن العرب لتضرب المثل بما يلحق الوحشية من الوجد إذا فقدت الفضيل ، وإن السمك ليخرج من الماء كارها ، وإن النحل لتخارب الشائر عن العسل بما تقدر » قال داعى الدعاة : « ولكن الله خالقها رؤوف رحيم وما أنت بأرأف بها منه . » ففضى أبو العلاء يسخر بمنطقنا ويقول : « لورأف بينى آدم ، لوجب أن يرأف بغيرهم من أصناف الحيوان الذى يمجد الألم بأذى شئ ، ولم يخص الإنسان بذلك وهم يجنون الكبائر ويقدمون على إتيان الذنوب ؟ وقد علم أن الوحش الرائعة يدنو إليها الفارس فيطعن العير والأثان وربما كانوا جماعة ، فصادوا الأثن والأعيار ، وهن ما أسدين أداة — فلائى حال استوجب الرأفة من يفعل بها ذلك ، وهى لم تشرب من المآثم بذنوب

ولم تحس ما يكتب من الذنوب . ثم أضاف : « وما الطير^(١) الراضية بلقط الحبة ،
الراجعة بها إلى الأحبة ، فسلط عليها بازى أو صقر... ؟ وإن القطاة لتدع
فراخها ظاء ، وتبتكر لترد ماء ، تحمله إليها فى القرية ، فيصادفها دون المدهن
(المستنقع) أجدل ، فينال الظفر بقوت ، ويهلك أفرأخها أواما . ؟ ألحقت الرأفة
بازياً أو كدرية ، فأخذت غصباً أو درية ؟ » .

قيل له ولكن الله سخر الحيوان للإنسان على ما تعرف من ترتيب المخلوقات ،
فأجاب ساخراً منكرأ : « فلم يسلط الأسد على اقتراس إنسية ليست بالمفسدة ولا
القسية ؟ ولم مات بلدغ الحيات جماعة مشهورة ، ما هى بالزلل ممهورة ؟ »
وقد بقى أبو العلاء على مذهبه ، وصرح فى رسالته الرابعة إلى ذاعى الدعاة بأنه
« قدرضى أن يلقي الله جلت قدرته ، وهو لا يطالب إلا بما فعل من اجتناب اللحوم ،
فإن وصل إلى هذه الرتبة فقد سعد » .

وتصدى أبى العلاء للدفاع عن حق الحيوان فى الحياة ، وامتناعه عن أكل اللحوم ،
مصدرهما ما رأيت من رفض الاعتراف بسيطرة الإنسان على الخليقة ، والتسليم بأن
الكون مخلوق لنا ، وكل ما فيه مسخر لمنفعتنا . ولكن الكثيرين يقفون عند
ظواهر الأشياء فيردون ذلك إلى مجرد « التأثر^(٢) بالفلسفة الهندية » أو الحكماء^(٣)
المتقدمين .

وآخرون يردون هذا الدفاع إلى مجرد الرأفة بالحيوان . ولذلك لم يفهموا فيم كان

(١) هذه القصة منظومة فى اللزومات أيضاً ج ٢ - ص ٢٤٨

(٢) دائرة المعارف الإسلامية مادة (أبو العلاء)

(٣) وفيات الأعيان لابن خلكان ج ١ ص ٤٢

امتناعه عن أكل لحم ذبحه غيره؟ فهم يسألون في عجب: «قد^(١) كان يمكنه ألا يذبح الحيوان رحمة، وأما ما قد ذبحه غيره، فأى رحمة بقيت؟»

وزعم البعض «أنه^(٢) كان مدفوعاً في ذلك إلى حد ما بدافع الاقتصاد»، ولا ندرى كيف يضطره الفقر إلى المذهب النباتي، وإن أفقر أعرابي، ليجد بلغته من اللبن والطيور وما يخرج من الماء؟ وقد عرضت عليه الثروة كما رأيت عرض الجد عند رحيله عن بغداد، وعرضت عليه في الفترة الأخيرة من حياته عن طريق داعي الدعاة. «عندنا أن تصديه للدفاع عن الحيوان. مصدره الاعتراف بحق الحيوان في الحياة، ورفض منطقنا الإنساني، في اعتبار الكون وما فيه مخلوقاً لأجلنا، مستخراً لنا»

الكون لا يكثر بنا :

هكذا رفض أبو الغلاء القول بأن حكمة الخلق هي منفعة البشر، ومضى يسخر بفرورنا نحن الذين نزع من العالم خلقاً لمنفعتنا، وأن الظواهر الكونية تتأثر بنا، وإنما الأمر موكول إلى مشيئة الله، والكون لا يعنيه من شأننا قليل ولا كثير.

قال في اللزوميات :

تورعوا يا بني حواء عن كذب إنما لكم عند رب صاغم خطر ٣١٩/١

وهاتف على الفراق والثرى شخصاً في مضاجعها درسناه
وما حفلت حضار ولا سهيل بأبشار يمانية يدسنه ٣٥٣/٢

وقال^(٣) :

وما درى يوم أحد بالذين ثووا فيه، ولا يوم بدر أنهم نصروا

(١) معجم الأدباء لياقوت ج ١ ص ١٧٠

(٢) مجلة الجمعية الآسيوية الملكية سنة ١٩٠٢ ص ٣١٩، ٣٢٠

(٣) «أبو الغلاء وما إليه للميمنى» — انظر البيت رقم ٢٩ من فائت شعر أبي الغلاء

وفي الفصول والغايات :

هل مازن وهوازن القبيلتان ، في مُلك الله ، إلا كمازن النملة ، والهوازن من الطير النافرة ؟ وكذلك كلب بن ربيعة ، وكراب بن وبرة إنما هما كلب مفرد ، وكراب مستنبحة . وقضاعة بن مالك كاللداية الخارجة من خضارة ، وقريش كذاك . (٤)
- يا من نام على السنام ، إن النجم لا يُيهاد من طول السهاد ، إن عريتك نافض فإن السباك لا يشعر بحمّاك ! (١٦٦)

لم يخلقوا عبثاً ، ولكننا نجعل العلة :

هل خلقنا عبثاً ؟

كاد أبو العلاء يقول ذلك ، لولا إيمانه بأن الله حكيم غير عاث .
لولا بدائع دلت أن خالقنا أدرى وأحكم ، قلنا خلقنا لم لز ٢٦٤/٢
وخلقك من ربنا حكمة لقد جل عن لعب أو عبث لز ٢٠٣/٢
وفي الفصول والغايات :

ما أمور العالم بمهمة . (٨١)

ما أنشأك ربك لعبث . (٦)

والرب يستجار ، لا يخرج مما يقضيه الجمد ولا الحيوان ، ولا يفعل إلا ما رضى وشاء ، وغير متعلق به الزيف والخطأ ولا شيء من الدنيات (٣٣١)

هو تعالى حكيم ، سبحانه جل عن عبث وارتياح ، لم يخلقنا عبثاً ، ولكن ما هذه

الحكمة التي خلقنا لأجلها ؟

ذلك أمر يجهله أبو العلاء .

ومن الخطأ والظلم أن يزعم أحد أن أبا العلاء اطمأن إلى هذا التسليم تقليداً أ
ارتجالاً ، أو إراحة لذهنه من عناء التعليل ، فقد رأيت ، وسرتي ، أنه قد أتعبه البحث
التمسها في خلقنا وخلق الكائنات فأضلها .

والتمسها في توزيع الحظوظ والأرزاق ؟ فأعجزه الاهتداء إليها .

والتمسها في الهداية والإضلال فما وجدها .

والتمسها في الموت فلم يعرف ماذا يراد بنا .

لم يكن غريباً بعد ذلك أن يرفض القول بالحكمة ، وأن يرد الأمر كله إلى مشيئة
الله (فهو تعالى يفعل ما يفعل ويخلق ما يخلق ، لا لعله إلا لأنه أراد ذلك . أما ما عدا
هذا فيجهله أبو العلاء) وهو يجهر بهذا الجهل في صراحة مرة أليمة .

أرى جوهرًا حل فيه العرض تبارك خالقه ما الغرض ؟ لز ٢/٦٣

✓ والله خالقنا لأمرٍ شاء أبق العبيد ، وعبيده لا يأبق ١٢٤/٢

خلقنا لشيء غير بادٍ ، وإنما نعيش قليلاً ، ثم يدركنا الهلاك ١٤٢/٢

✓ نفارق الأرض لم نظفر بمعرفة أي المعاني بأهل الأرض مقصود ٢٥٤/١

المرحلة الثانية

من مراحل الحياة الإنسانية

مرحلة الحياة

• أصغينا إلى تأملات أبي العلاء في مسألة العلة الغائية للوجود - وهي المرحلة الأولى من مراحل حياة الإنسان - ورأيناه حائراً متعباً لا يعرف علة واضحة يرد إليها خلق الإنسان .

والآن نرى أبا العلاء يواجه المرحلة الثانية من مراحل الحياة الإنسانية ، وتلك هي مرحلة الحياة .

اهتم أبو العلاء بهذه المرحلة اهتماماً كبيراً ، على أن عنايته اتجهت بوجه خاص إلى ناحيتين من نواحي الحياة :

(الأولى) متاعب الإنسان (مشكلة الخير والشر) .

(الثانية) أخطاء الإنسان (مشكلة الجبر والاختيار) .

واهتمامه بهاتين الناحيتين غير مستغرب ، (فالناحية الأولى تبحث في متاعب الإنسان ، وأبو العلاء كما رأينا ، موفور الحظ من شقاء الدنيا ومتاعبها . والناحية الثانية تبحث في أخطاء الإنسان ، وأبو العلاء قد ضاق بأخطاء الإنسانية ورثى لها ، وحرص على أن يعرف نصيب الإنسان من المسؤولية عن هذه الأخطاء .)

ونحن نصعبه في هذه الجولة مبتدئين بمشكلة الخير والشر .

متاعب الانسان

مشكلة الخير والشر

- ١ - تعذر ضبط مقاييس الخير والشر .
- ٢ - عالمنا الذي نعيش فيه ، أخير هو أم شر ؟
- ٣ - من خلق الشر ؟
- ٤ - علة خلق الشر .

الخير والشر

تعذر ضبط مقاييسهما :

قبل أن نعرض لمشكلة الخير والشر ونصغى إلى أبى العلاء وهو يرصد شرور الدنيا ومتاعب الحياة ، نرى واجباً علينا أن نشير إلى تعذر ضبط معنى الخير والشر وتعذر الاتفاق على مقياس منضبط لتقويمهما .

ما الخير وما الشر :

واضح أن الشر هو نقيض الخير كما تقول معاجم اللغة ، وقد حاولوا تعريفهما من قديم فأحسوا صعوبة التعريف ولجأوا إلى المرونة يستعينون بها على ما فى الأمر من مشقة وعسر .

قالوا : ^(١) « إن الخير هو ما يجب أن يكون ، والشر هو ما يجب ألا يكون »

ويرد عليه أنه لا توجد حدود ثابتة وانحمة لكلمة (ما يجب) ، فمن الصعب تحديد ما صدق « ما » في قولهم (ما يجب وما لا يجب) .
 وقالوا^(١) : « الخير هو المرغوب ، والشر هو المكروه » . « والخير^(٢) عندنا هو الذى نرحب به إذا جاء ، ونحاول أن نحتفظ به ونبقيه ، وننظر إليه برضا — والشر فى تجاربنا هو كل ما يراد التخلص منه وإبعاده عن نظرنا وسمعنا وذاكرتنا » .
 على أن الأمر أدق وأوسع من أن تضبطه قيود التعريف ، ولكل من الخير والشر — على أى حال — مفهوم ذهنى ليس من العسير إدراكه وتمثله ، وهو فى أبسط حالاته ، وبمعناه العام ، ينصرف إلى النفع والضرر فالخير هو النافع المفيد ، والشر هو المؤذى الضار

مقاييس الخير والشر :

ولكن يتم قياس النفع والضرر ؟

كتب^(٣) الأخلاق تفصل الحديث عن تاريخ الحكم الخلقى وتطوره من عرف وعادة إلى قانون — وضعى أو سماوى — إلى بحث ونظر . وهى كذلك تعرض الخلاف فى ضبط الغاية التى يخضع لها السلوك الإنسانى ويوجه إليها . وتصور النضال بين من أرجعوا^(٤) هذه المقاييس الخلقية إلى معنى الواجب ، وبين من أرجعوها إلى معنى اللذة .

وليس هذا مكان التعرض لهذه الأبحاث الخلقية ، ولكن الذى يعنينا هنا هو الإشارة إلى الخلاف فى التقويم الاعتبارى للخير والشر . هل تقوم الأمور بالاعتبار الفردى ، أو باعتبار الجماعة على اختلاف صورها ؟ . . .

Sidgwick — Methods of Ethics P. 410 ed. London 1901 (١)

Royce — Studies of good & Evil P. 46 (٢)

Zeller — Outlines of the History of Greek Philosophy P. 237 (٤) و (٣)

L. Robin — La Morale Antique P. 45 — 50

لم تهتد الإنسانية حتى اليوم ، إلى مقياس صحيح منضبط ، يتفق عليه الناس في تقويم الخيرية والشرية ، فلا يزال شيء من النضال قائماً بين أنصار الجماعة وأنصار الفردية . وإن كان صوت الفردية قد خفت قليلاً ، وبدأ نوع من الاطمئنان إلى الجماعة .

هل يقاس بالفرد أو الجماعة ؟

يرى أنصار الجماعة أن القياس بالمصلحة الفردية قائم على الأثرة والأنانية معطل لمبادئ التضحية والإيثار والفداء ، والواجب أن تهتد المصلحة الفردية في سبيل مصلحة الجماعة ، وأن تكون هذه المصلحة هي التي تلون نواحي الحياة وتوجه السلوك والأخلاق ، فكل وسيلة تبررها مصلحة الجماعة ، خير وفضيلة مهما أبى العرف واثارت الأوضاع .

ويرى أنصار الفردية أن فناء الفرد في الجماعة إلغاء لسير الزمان ، وتعطيل للنهوض الإنساني ، ورجوع إلى عصور السذاجة والفطرة ، حين كان الفرد يفتى في جماعته ، ويرى بعينها ويردد صدى صوتها — وهذا الفناء لم يعد يساير رقى الفردية ، والتطور الاجتماعي والسياسي ، القائم على احترام الفرد وتقدير شخصيته ، والاعتراف بوجوده مستقلاً عن جماعته .

ونلاحظ أن تقويم الخير والشر بأى المقياسين ، عاجز عن ضبط الأمر ، فما أكثر ما تجد شيئاً يفعلك ويؤذى سواك ، ومصلحة جماعة ما ، قد تضر جماعة أخرى .

أو يقاس بالمصلحة الإنسانية العامة ؟

ولقد وجد مبشرون ينادون بتقويم الأمور بالمصلحة الإنسانية العامة ، ويدعون إلى مقياس واسع لا ينظر إلى شغل فرد بعينه أو طائفة بذاتها ، وإنما ينظر في أفق أوسع ويهدر الاعتبارات الشخصية والطائفية والقومية جميعاً ، ليقس بمصلحة المجموع .

فما كان نافعا للإنسانية فخير وما كان مسيئا إليها فشر « الخير هو أحسن ما يمكن
لأكبر عدد ممكن » .

ظهر هذا المقياس في أقوال الدعاة وتعاليم المصلحين المبشرين بعهد جديد يلغى
الفروق بين طوائف البشر وأجناسهم ، ويحطم الحدود والأسوار التي تقيدها كل أمة
حول نفسها . وهذا المقياس يبدو ساميا معقولا في ظاهره ، ولكننا إذا حققناه وجدنا
أن ضبطه عسير إذ يصعب أن يتفق الجميع على تحديد ما ينفع المجموع وما يضره .

هذه الحرب الهدامة التي تدمر جهد الإنسانية وتراثها في ماضيها الطويل ، وجدت
من يقول إن فيها بعض الخير للبشرية ، وهذه المدنية التي أثمرها جهد الإنسانية
وكد فيها العقل الإنساني قرونا وأجيالا ، وجدت من ينكرها ويرى فيها القضاء
على نعيم البساطة والقطرة .

جاء في دائرة المعارف للأخلاق والأديان : « نحن إذ ننظر إلى الخير والشر الخلقين ،
نجد خلافاً لانهائية له في معتقدات الناس وتقويمهم لما هو خير وما هو شر — ولا يوجد
اتفاق عالمي بين الناس على تقويم السلوك ، خيراً كان أو شراً . فما هو فضيلة في مكان ما
يعد رذيلة في مكان آخر . وما يقدره بعض الناس أصدق تقدير ، يتعذر على آخرين
أن يجدوا ألفاظاً تعبر عن مدى كراهتهم له واحتقارهم إياه . قال بسكال : « ليس هناك
قط قانون عالمي واحد » . وقال ^(١) : « ما هو حق في هذا السفح من سفح البرنيه ،
باطل في ذلك السفح الآخر » .

والخلافاً في الخير والشر الطبيعيين physique يشبه الخلاف في الخير والشر
الخلقين ، فقد عجز الناس عن الاطمئنان إلى مقياس تقوم به الخيرية والشرية . فما
أكبر ما تجد مصائب قوم فوائد عند آخرين ؟ .

الموت الذى يراه البعض مأساة الإنسانية الكبرى ، وجد من يراه خيراً للإنسانية ومنفذاً للتضخم فى عدد الأفراد ، وإراحة من ذل الشيخوخة وضعفها . والريح التى تهدم بعض الدور الفقيرة ، تسوق السحب فتزل الأمطار .

وهنا اتفقنا على قدر ما من الأمور نراها خيراً للإنسانية أو شراً لها كالمريض والزلازل والجذب والصحة والخصب ، فقد بقى من يرى أن فى مقاييسنا خطأ جوهرياً ، فنحن فى تقويمنا ، للأشياء نقيسها بمصلحتنا معشر البشر ونسقط من حسابنا ماعدانا من الخلوقات ، مدفوعين فى ذلك باعتقادنا أن هذا الكون خلق لأجلنا وأن ما فيه مسخر لمصلحتنا ، فما نفعنا فهو خير ومن حقه أن يعيش ، وما لم ينفعنا فشر وليس من حقه أن يعيش . وإذا عاش بالرغم منا ، مضينا نسأل فى عجب وإنكار : كيف يخلق الله هذا الشر ؟ وتبدأ المشكلة .

المحرف فى زائفة الخير والشر :

هذه المقاييس المتقدمة — على ما فيها من صعوبة وخلاف — اعتبارية محضة ، فهى تستطيع أن تحكم على أمر ما حكماً اعتبارياً إضافياً ، فتقول هو خير بالنسبة إلى فلان ، شر بالنسبة إلى فلان — أو هو خير بالإضافة إلى بنى الإنسان ، شر بالإضافة إلى الحيوان .

ولكن أى شىء هو فى ذاته ؟ أخير هو أم شر ، ما رأى فى العمل الواحد يعمل به زيد فيكون منه خيراً وفضيلة ، ويعمله عمرو فيكون شراً ورذيلة ؟ وما القول فى الشىء الواحد يكون شراً وخيراً لشخصين فى وقت واحد ؟ أو للشخص الواحد فى ظروف متغيرة ؟ ذلك أمر حير الناس من قديم وكان^(١) إحدى المقدمات التى استخرجت منها المدرسة السوفسطائية Sophist نتائجها الخطرة فى إنكار الحقائق ، واتهام المعرفة الإنسانية .

(١) كنائش فى الفلسفة وتاريخها لحضرة الأستاذ أمين الحولى

قررت المدرسة أنه لا حق ولا باطل ، ولا خير ولا شر ، بل كل ذلك مما توافقا الناس عليه ليستقيم به معاشهم . قالوا^(١) : « مذهب كل قوم حق بالقياس إليهم وباطل بالقياس إلى خصومهم ، وقد يكون طرفا النقيض حقاً بالقياس إلى شخصين ، وليس في نفس الأمر شيء بحق » .

وقد خاضهم سقراط وتلاميذه في إنكارهم للحقائق ، واتهامهم للمعرفة الإنسانية . وقالوا إن العقل عام مشترك بين الناس وهو أداة المعرفة ، وإذن فنحن نستطيع أن نصوغ للخير تعريفاً يقوم على أساس إدراكنا العقلي لصفاته المشتركة ، وبذلك نكون قد ظفرنا بمقياس يقره العقل ، وهو عنصر مشترك عند كل الأشخاص .

استطاع سقراط وتلاميذه ، أن يمحووا لوثة الشك التي بثها السوفسطائيون في نفوس الناس ، ولكنهم لم يستطيعوا أن يلغوا الفروق الواضحة في وجهات النظر ، وأن يمحوا أن الشيء الواحد يكون فضيلة وخيراً في مكان ما ، ويكون رذيلة وشرّاً في مكان آخر .

لم يستطيعوا أن يمحوا ذلك ، وظلت المشكلة قائمة ونشأ عنها ما عرف بنظرية

النسبية الخلقية . Relativity of morality.

أصبح ما قال بسكال^(٢) : « إن ما هو حق في هذا السفح من البرنيه ، باطل في ذلك السفح الآخر » ؟ أيكون الشر والخير قرييين ؟

هذا ما يشغل الكثيرين من الفلاسفة المحدثين ، في بحثهم في نظرية القيم . هل^(٣) قيم الأشياء من جمال وقبح ، وخير وشر ، وحق وباطل ، صفات عينية في الأشياء ؟ هل لها وجود مستقل عن عقولنا ، أو هي من وضع العقل ؟

(١) محاضرات الأستاذ سلنتلانا ج ١ ص ٢٠

(٢) B. Pascal — (Pensées — 204 P. 405) ed. L. Braunschvicg.

(٣) انظر ملخص المحصومة في نظرية القيم في كتاب (فلسفة المحدثين والمعاصرين للأستاذ

وولف) وقد عرّبه الدكتور أبو العلاء عفيفي .

في البيئة الإسلامية :

ظهرت المشكلة في البيئة الإسلامية وأخذت لوناً إسلامياً . فذهب فريق إلى مثل ما ذهبت إليه السفسطة اليونانية ، وقالوا إن مذهب كل قوم حق عندهم باطل بالقياس إلى غيرهم ، وليس شيء حقاً في ذاته . وذهب فريق آخر إلى الأحقائق متميزة إطلاقاً ، لا في نفسها ولا تبعاً للاعتقاد ، وقد ووجه هؤلاء وهؤلاء بخصومة منكرة . ويقول الفخر الرازي في مناقشتهم ^(١) : « إن الصواب ألا تشغل بالجواب عن هذه الشبه لأن ذلك يحصل غرضهم . » وكان الطريق عنده « أن يعذبوا حتى يعترفوا بالحسيات » على أن النضال ظل حاداً في المدارس الكلامية ، وقام الجدل واشتدت الخصومة في الأمر . ذهب فريق إلى أن ليس في العالم شيء حسن لعينه ولا قبيح لعينه ، بل الحسن والقبح تابعان لأمر الشرع ونهيه ، فما سماه الله حسناً فهو حسن وفاعله محسن وما سماه قبيحاً فقبيح وفاعله مسيء .

وأشهر أدلتهم على ذلك :

أولاً — أن الحسن والقبح لو كانا ذاتين لم يتخلفا ولم يتوقفا على شروط ، فإن ما بالذات لا يتخلف .

ثانياً — أن الله كان قبل الخلق ولا شيء معه ، فعلى أي شيء كانت صورة الحسن - حسنة والقبيح قبيحة ، وليس هنالك عقل أصلاً ، ولا كانت هنالك نفس عاقلة فيقبح عندها القبيح ويحسن الحسن ، فبأي شيء قام تحسين الحسن وتقييح القبيح ^(٢) . «
والتسوا شواهدهم من الواقع والحس ، وقد فصل ابن حزم رأيهم ^(٣) فهو يسأل .
« ما مقياس الخير والشر ؟ » ثم يتصدى للإجابة فيلاحظ أن كثيراً من الأعمال اعتبرت

(١) محض أفكار المتقدمين للفخر الرازي ص ٢٣

(٢) الفصل في الملل والنحل لابن حزم ج ٣ ص ١٠٣

(٣) هذا الرأي مفصل في الجزء الثالث من الفصل

شراً لأن الله نهى عنها ، وأن هناك أشياء تعتبر شراً حيناً وخيراً حيناً آخر . فقتل النفس في الانتحار شر ومعصية — وفي الحرب والجهاد خير وإيمان . وكانت الصلاة إلى بيت المقدس حركة حسنة وإيماناً قبل أن يولى الرسول قبلة يرضاه ، فلما أمر بأن يولى وجهه شطر المسجد الحرام أصبح استقبال بيت المقدس أمراً قبيحاً منكراً — وهذه تلك ، الحركة نفسها . والخمر والخنازير والحجارة المعبودة ، كانت حسنة عند العرب ، ولكن الله تعالى سماها قبايح وأرجاساً وحراماً ونجساً ، فأصبحت شروراً وخبائث . ثم يقرر ابن حزم : « فصح أن العالم ليس في شيء حسن لعينه ، ولا شيء قبيح لعينه ، لكن ما سماه الله حسناً فهو حسن وفاعله محسن وما سماه قبيحاً فقبيح ، وفاعله مسيء . »

والغزالي في رده على من قال بتعدد الآلهة ، أحدهما خالق الخير ، والثاني خالق (الخبيث ، قرر : « ^(١) أن الشر ليس شراً لذاته ، بل هو من حيث ذاته مساو للخير ومماثل له — والقدرة على الشيء قدرة على مثله ، فإن إحراق بدن المسلم بالنار شر وإحراق بدن الكافر خير ودفع شر . والشخص واحد ، إذا تكلم بكلمة الإسلام ، انقلب الإحراق في حقه شراً . »

ولكن المعتزلة رفضوا هذا المذهب وذهبوا إلى أن الحسن والقبح في الأشياء والأعمال عقليان ، رداً على من قالوا إنها شرعيان ، فجميع الأعمال الحسنة فيها نفسها صفة جعلتها حسنة وجعلتنا نحكم عليها بالحسن إذا رأيناها ، والشرع بأمره بأشياء ونهيه عن أشياء إنما يتبع في ذلك ما في الأشياء من حسن وقبح ، وكذلك العقل يستحسن أشياء لإدراكه ما في الأشياء ذاتها من حسن ، ويستقبح أشياء لإدراكه ما فيها ذاتها من قبح ، فالشرع في تحسينه وتقبيلها مخبر عنها لا مثبت لها ، والعقل مدرك لها لا منشئ

(١) الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي

وأهم أدلتهم :

أولاً - أن الناس قبل ورود الشرائع ، كانت تتحاكم إلى العقل ، وتتجادل بالعقل ، وليسوا يرجعون في ذلك إلا إلى ما في الأشياء من حسن وقبح عقليين .
ثانياً - لو لم يكن في الأشياء حسن وقبح عقليان ، لأفحمت الرسل حين يقول الناس : لا يجب علينا النظر في معجزاتكم ونبوتكم إلا بالشرع ، ولا يستقر الشرع عندنا إلا بنظرنا في نبوتكم ومعجزاتكم .

(وتسأل عن رأى أبى العلاء في هذا الصدد فلا تجده يعرض للمسألة عرضاً مباشراً كما فعل الفلاسفة وأهل الكلام . وإنما يعالجها عن طريق الشعراء . فهو حيناً لا ينكر الحقائق كما فعلت السوفسطائية بل يقول رداً عليهم :

وقال أناس ما لأمر حقيقة فهل أثبتوا أن لا شقاء ولا نعيم ؟ لز ٢٨٠/٢
ولكنك تلمح جنوحه إلى الاعتراف بتعذر ضبط القياس في الخير والشر حين يقول في اللزومات :

غنى زيد يكون لفقر عمرو وأحكام الحوادث لا يقسبه ٢٥١/٢
سقى الغمام بعض الإنس تفسده كالطرس يهلك إما مسه البلل ١٧٥/٢
وسخط الأطباء بما نالها تولد منه رضى الحابل ٢٤٥/٢

ويقول في الفصول والغايات :

تصير بُرة الغادة عقدًا ، وبُرة الناقة في عنقها قدا . (١٨)

”رُبَّ صَعِقٍ فِي غَمَامٍ مُنْبَعِقٍ ، يَطْرُدُ الْجَدْبَ بِخَصْبِ أَدَبٍ ، وَغَرِيقٍ ، فِي غَمْرِ يَنْقَعُ سَالِكُ الطَّرِيقِ . (٢٢)

عالمنا الذى نعيش فيه

أخير هو أم شر؟

لم يكن أبو العلاء أول رائد لهذا الأفق الإنسانى الواسع ، وأول متأمل فى تلك المسائل الإنسانية العامة . فالناس من قديم يواجهون متاعب الحياة ، ويختلف رأيهم فيها باختلاف حظهم من التفاؤل والتشاؤم . فمن الناس من يستقبلون الحياة ضاحكين متفائلين ، يرون كل شىء فيها حسناً طيباً . ومنهم من يرى الشر فى كل مكان ويحس الحياة الإنسانية مملوءة بالمتاعب والآلام . وعلم النفس يحل هذه المشكلة ويرد الخلاف فيها إلى اختلاف الأمزجة وتفاوت حظوظ الناس من المتاعب والمسرات . ولكن المسألة تعقدت حين عرضت للبحث العقلى فى المدارس الفلسفية والكلامية ، وقام النضال بين المتفائلين والمتشاؤمين .

مذهب التفاؤل :

كانت مدرسة سقراط متفائلة ترى أن العالم — على ما فيه من نقص — هو خير العوالم الممكنة . وحجتها فى ذلك أن الله بنى العالم من المادة التى وجدها وقد خلقه كاملاً بقدر ما تسمح به هذه المادة (طيماوس — أفلاطون) .

ومدرسة الاسكندرية^(١) ، كانت تذهب إلى التفاؤل ، وترى أن الشر فى عالمنا قليل جزئى . وتقرر أنه لا يقع شر جزئى فى العالم ، لا تقتضى الحكمة أن يوجد بسببه خير كلى .

وقد اعتنق^(١) « لينتس 1716 : 1646 Leibnitz » مذهب القائلين : « إن عالمنا خير العوالم الممكنة » وفصله ودافع عنه . فهو يقرر « أن الحكمة السامية لا يمكنها إلا اختيار أصلح الأشياء » . ولكي يواجه بمذهبه شرور العالم ، كان يفرق بين الشر النظرى والشر الطبيعى . ثم يعمد أحياناً إلى نفي الشر النظرى فيضيف إليه وجوداً سلبياً محضاً ، مؤكداً « أنه شر بالقياس إلى الإنسان فحسب ، أما الأضرار الطبيعية فقد سمح الله بوجودها لأنه أدرك من قبل بحكمته السامية أن عالمنا — مع ما فيه من شر — خير من أى عالم ممكن ، فليس فى الإمكان أبدع مما كان » .

وقد ووجه المتفائلون بشرور العالم ، فراحوا يلتمسون علة طيبة لها ، قال بعضهم : « إن^(٢) الشر يزيد قيمة الخير وبضدها تتميز الأشياء » . وقال آخرون^(٣) : « إن الشر الطبيعى physique هو الذى أبرز جهود العقل الإنسانى ، وجعل تاريخ البشرية رائعاً ، والعقبات هى أم الاختراع ، بينا الحياة السهلة ذات المتاعب القليلة ، تجعل الإنسان خامل الجسم والعقل ، تافه الشخصية » .

(وراج مذهب التفاؤل فى العالم الإسلامى ، ومن القائلين به ابن رشد) الذى ذهب إلى أن «^(٤) العالم قد بنى بترتيب ونظام لا يمكن أن يوجد أتقن منه ... (صنع الله الذى أتقن كل شئ) » .

وذهبت إليه كذلك المدرسة^(٥) الصوفية ، فقررت أن ليس فى الامكان أبدع مما كان . وقد فصل هذا المذهب الإمام الغزالى .

(١) دائرة المعارف البريطانية مادة لينتس

(٢) و (٣) دائرة معارف الأخلاق والأديان مادة « الخير والشر »

(٤) الكشف عن مناهج الأدلة لابن رشد ص ٨٧

(٥) محاضرات سانتيلانا ج ١ ص ١٠٩

وذهبت المعتزلة إلى القول بالأصلح ، فقالت : ^(١) « ليس عند الله تعالى شيء أصح مما أعطاه الناس ، ولا يجوز أن يترك الله تعالى شيئاً يقدر عليه من الصلاح . ولو كان عنده تعالى أصح وأفضل مما فعل ومنعه ، لكان بخيلاً ظالماً » .

وهذه الأقوال — على اختلاف مناهج البحث فيها في المدرسة الصوفية والمدرسة الكلامية — تنتهي إلى أن الشر الموجود في العالم شر جزئي لا بد منه ، وأن العالم — على حاله التي تراها — هو أفضل العوالم الممكنة .

مذهب التشاؤم :

(ولكن أقوال المتفائلين وتأولاتهم ، لقيت خصومة منكبة أثارها المتشائمون ، والتشاؤم قديم) فالبوذية كانت ترى أن الوجود نفسه شر ، وأن الحياة تعني الحزن . والمهرب الوحيد من أحزانها هو الفرار من الحياة ، وذلك أمر مستطاع حين ننسحب من الدنيا ، ونقهر الرغبة في الحياة . وكانت البوذية تعترف بالخير ، ولكن بمعنى سلبي فهو عندها : ألا ترغب ، ولا تتمتع .

والتشاؤم الغربي أو الحديث ، يعرضه « شوبنهاور 1788-1860 Schopenhaur » « وكان ^(٢) تلميذاً لفيلسوف شرقي ، فذهبه متأثر — إن لم يكن مستعاراً — من البوذية مع خلاف في الألفاظ ، ففي البوذية « قانون خالق Karma » ولكن عند شوبنهاور نجد الإرادة The Will » .

يرى شوبنهاور أن الإرادة التي خلقت هذا العالم عمياء جهول ، إذ خلقت هذه الدنيا المملأ بالمتاعب والشور والأحزان . وإذا كان الخلق والحياة ، كما نعرفهما ،

(١) الفصل في الملل والنحل لابن حزم ج ٢ ص ١٦٤

(٢) دائرة معارف الأخلاق والأديان مادة الخير والشر

من عمل خالق مدرك ، فلا بد أنه شرير آثم ، لم يجد رياضة أفضل من هذه الدنيا التعسة البائسة .

ومثله « جون ستينوارت ميل » J.S. Mill « الذي رصد متاعب الإنسانية وأحزانها وأمانيتها المحطمة وسجلها تسجيلاً مؤثراً^(١) . « فالطبيعة تنصب الفخاخ للناس ، ولديها المئات من الميئات المخفية الاحتياطية ، وهي تفعل ذلك في قسوة وبلا اكتراث^(٢) وفولتير^(٣) ، على طريقتة التهكمية الساحرة اللاذعة ، يحشد في قصته « كانديد » ألواناً من الشقاء الإنساني ، ويعرض آلام الإنسانية ومتاعبها ، عرضاً مؤثراً ، فيه سخرية مرة بمن يزعمون أن ليس في الإمكان أبدع مما كان . وهؤلاء المتشائمون ، يرون أن نظرية التفاؤل ، هي سخرية مؤلمة قاسية بمتاعب الإنسانية وآلامها .

مثل هذا النضال ، عُرف — على صورةٍ ما — في المدارس الإسلامية ، بين المعتزلة أصحاب القول بالأصلح ، وبين خصومهم ، وقد لجأ الأولون إلى التأويل ومضوا يلتمسون غاية طيبة لكل ما يبدو لنا شراً . ولكن خصومهم واجهوهم بالشرور التي تملأ العالم ، والمتاعب التي تصيب الإنسانية ، والحنن التي تصب عليها ، وأرهقوهم^(٤) بالسؤال عما وراء ذلك من خير ، وسوف ترى هذا النضال في الحديث عن حكمة خلق الشر .

أبو العلاء برصد شرور العالم :

الآن نقف لنسمع رأى أبي العلاء في عالمنا الذي نعيش فيه .

J. S. Mill — Essay on Nature (١)

Voltaire — Candide (٢)

(٣) الجزء الثالث من الفصل في الملل والنحل لابن حزم .

واضح أن أبا الغلاء كان متشائماً يرى الكون حافلاً بألوان الشر والأذى ، وقد فصلنا في المقالة الثالثة كيف كانت حياته العملية ، ومزاجه العقلي ، وظروف زمانه ومكانه ، تأبى عليه أن يريح نفسه ، فيزعم الشر خيراً ، أو يطمئن إلى أن ليس في الإمكان أبدع مما كان . (بل كان مغرقاً في التشاؤم ، دقيق الحس لما في الكون من شر وأذى ، صادق الحزن لما يصيب المخلوقات من ألم وضرر)

وقد سمعنا أبا الغلاء في المقالة الثالثة يتحدث عن متاعبه الخاصة ، ويتحدث عن سوء الحياة في زمانه ومكانه . والآن نسمعه يتحدث عن متاعب الحياة الإنسانية . قال في سقط الزند :

يا دهر يا منجز إيعاده وخلف المأمول من وعده
أرى دوى الفضل وأضدادهم يجمعهم سليلك ، في مده ٥/٢

وقال في اللزوميات :

مهلاً آمن وبأ قررت وهل ترى في الدهر إلا منزلاً موبوءاً ؟ ٦٢/١
ما الظافرون بعزها ويسارها إلا قريبو الحال من خيالها ١٤٣/١
أرى دنياك خالطها قذاها وأعيت أن يهذبها مصفى ١٠٨/٢
وإذا رجعت إلى الحقائق لم يكن في العالم بشرى إلا بائس ٢٠/٢
أما إساءتها فقد كانت ، وحسبها وعود ٣٠٦/١
في كل أرض صروف غير هازلة يلعبن بالناس أفراداً وأزواجاً ٢١٣/١
ومن لم تيته الخطوب فإنه سيصبحه من حادث الدهر صائح ٢٤٤/١
ضحك الدهر في محياك مكر ماله غير أن يسوءك فكر ! ٣٤٥/١

وما في الأرض من أحد غنى ولكن كلنا فقراء عاله ٢٠٠/٢

تباركت^(١) يا رب العلاء أنت صفتها فليتك في أرزائها لم تبارك ا ١٥٨/٢
وقال في الفصول والغايات :

كل الدنيا مكاره إلا ما شاء الله . (١٥٤)

والدهر يلعب بنا حلاً بعد حال . (٢٩١)

إن المرء السيد ، ربما أذلت النكبات حتى يحسبه اللبيب أحد ضعاف العامة (٣١٨ ، ٤٣٠)
صروف الأيام تريك الجدى على الثدى ، وذا الأمور يخدم المأمور ، والعريية
تنصف السبية ، والصقر يسأل الدخاء معوته على الفقر ، والظباء تصاول قروما . (٤٧٣)
الزمان لا يحجز عنه الضمان ، إنما يضمن ما يعرف ويؤمن = (٤٩)
كفأك من حوادث الدهر ، أن ولد الغنى يفقر ، وأن ابن الفارس يرجل فيحضر ،
وتدعى الشائظ صميا . (٤٣٠)

الله ملك الملوك ، وأنا معترف مقر ، أن شهد الدنيا مقر ، وأن غنيها مفتقر . (٤٧)

إن داء الدنيا عرف قديماً ، والحياة كثيرة الصاب . (٣٢٤)

والدنيا دار حسرات . (١٠٥) ودار شقاء (١٦٠)

ألم تر ناراً بالأمس متأججة ، ومررت بها اليوم هاية كأنها لم تغد ضراماً ؟ . .
الدنيا كالنمام ، أجدر بالهم فيها أن يكون فرحاً بعدها .

(ما أفل العالم وأقلنى فيه !) (١٢٢)

أحسنوا أملاءكم جماعة الملأ ، فسوف ينفد العدد ولو أنكم الرمال ، وتخبو النار ،
ولو هم لها على النجوم ، وتخف بكم النوب ولو أنكم الجبال حلوما !
والدنيا غير وافية ، ليست الحياة فيها بصافية ، إن الكدر لكأس العيش

مزاج . (٤٣٦)

(ولكل خير بالشر انتساح (٤٧٠، ٢٩٤)
(ما البقاء إلا طول شقاء، والحياة ظلمة ليس فيها إياة، ومن السعادة أن يموت
القوم كراماً) (٤٤٣)

٣

من خالق الشر

لم يقف أبو العلاء في تأملاته عند رصد شرور الدنيا، بل مضى متأملاً يبحث وراء هذه الظواهر (عن خلق الشر وتعليل خلقه)، ويلقى آراءه على طريقة الشعراء. وخلق الشر مشكلة ذات أهمية وخطر، وأهميتها تأتي من اتصالها الوثيق، بالإرادة الإلهية ومدى خيريتها وشمولها.

من ضلوع الشر ؟

مسألة حيرت الناس من قديم، وبدأت فيها حلول تنحدر من أصل واحد هو تعظيم الله.

وكان أسبق هذه الحلول ظهوراً، فكرتين :

١ - ظهرت أولاً عند الفرس القدماء، وكانت تنبج إلى تعظيم الله بتنزيهه عن خلق الشر، وإنما يخلق الشر خالق غيره. وهو مذهب الثنوية الذي راج في فارس والهند.

عرف هذا المذهب في عهد مبكر، وكان ديناً شعبياً اعتنقه الفرس من غير أن يعنوا بتحليله وتعليله، إنما كان شعوراً ساذجاً بأن للخير والشر مصدرين. فلما ظهرت الفلسفة أخذ الفرس يدافعون عن الثنوية ويمجادون بالحجة والبرهان. أحالوا

كلها إلى قوانين الطبيعة وهذه هي فكرة الأباقر. قالوا^(١) : « إن الآلهة يعيشون بعيداً عن العالم في سلام وأمن وسعادة خالدة ، لا يزعمهم التفكير فينا ، ولا ترهقهم هموم دنيانا ، ولا تنفعل طبيعتهم الإلهية بغضب أَوْ رِضا ، لأن هذه العواطف ألوان من الضعف الإنساني ومظاهر الطبيعة البشرية ، وليس يجوز في حقهم أن نزعهم أنهم يخلقون خيراً أو شراً ، أو نضيف إليهم عواطف السخط والغضب والرضا ، فنقول إنهم يرضون عنا حيناً فتستقيم أمورنا وتكثر خيراتنا ، ويغضبون أحياناً فيثور بهم الحقد والسخط ويصبون على خلقهم ألواناً من الشر والعذاب ، حقداً عليهم وانتقاماً منهم » — « إن^(٢) الآلهة متمتعة بالحياة الخالدة في سلام تام ، بعيدين عن مشاغل دنيانا ، برآء من الخطر والأحزان ، وليسوا في حاجة أبداً إلى أى شيء منا . لسنا نكسبهم بفضيلتنا ، ولسنا نثير سخطهم بأخطائنا . إنما الخير والشر وأمر الكون كلها خاضعة لنظام آلى ، لا دخل لإرادة خارجية فيه ، ومن الخرافة الزائفة التي أرهقت الإنسانية ، الظن بأن الظواهر الكونية من عمل الآلهة ، أو أن الدنيا محكومة بإرادتهم » .

وقصيدة لوكريس (طبيعة الأشياء) تفصل مذهب المدرسة أجمل تفصيل .

في البيئة الاسطورية :

وفي البيئة الإسلامية ، عرفت المذاهب الثلاثة ، ولكنها ملونة بالصبغة الإسلامية

١ — فأما مذهب أبيقور فيظهر^(٣) في مذهب الطبيعيين من الأشاعرة ، وجم غفير من الملاحدة الذين أنكروا الباري ووحدة الوجود .

وقال به بعض المعتزلة — وفيهم الجاحظ — حين أنكروا أن يخلق الله الشر

(١) دائرة المعارف الفرنسية مادة أبيقور .

(٢) Zeller—(Outlines of the History of Greek Philos. P-237—squ)

(٣) محاضرات سانتيلانا ج ١ ص ١٨ وفي عبارته غموض .

وذهبوا إلى أن « الآلام والأمراض من فعل الطبيعة . » وقامت الخصومة بينهم وبين جبهة المسامين ، وإليك مثلاً من الجدل الإسلامي في تلك المسألة : « سئلوا ^(١) هل الله قادر على معارضة هذه الطبيعة المعذبة للطفل ، بقوة من عنده تعالى ، أو هو غير قادر ؟ فإن قالوا ، هو غير قادر ، فما في العالم أعجز من تغلبه طبيعة هو خلقها وطبعها ووضعها فيمن هي فيه ، وربما غلبها طيب ضعيف من خلقه ، بعقار ضعيف من خلقه . وإن قالوا هو قادر على صرف الطبيعة ، ولكنه لم يفعل ، أقروا على ربهم بالظلم والعبث ، وبالضرورة ندرى أن من رأى طفلاً في نار أو ماء ، وهو قادر على استنقاذه بلا مؤنة ولم يفعل ، فهو ظالم عاث . »

٢ - ومذهب الثنوية ، عرض في ثوب إسلامي على أيدي المعتزلة ، فهي لا تقول بالثنوية ، ولكنها تلتقي معها في القول بأن الله لا يفعل الشر .

أنكر المعتزلة ^(٢) أن يقال إن الله يفعل شراً ، لأنه تعالى لا يريد إلا مصلحة خلقه ، ونزهوا الله تعالى عن أن يضاف إليه شر وظلم ، وفعل هو كفر ومعصية ، وكان منهم من يقول ^(٣) : « إن الله تعالى لم يفعل شراً بوجه من الوجوه ، وإذا قلتم إن الله فعل فعلاً هو شر على وجه من الوجوه ، فما أنكرتم أن يكون شريراً . »

ودليلهم الثقلي : « ما أصابك من حسنة فمن الله ، وما أصابك من سيئة فمن نفسك » - « وأنا لا ندرى أشر أريد بمن في الأرض ، أم أراد بهم ربهم رشداً » .

٣ - وفكرة التعميم : قال بها أهل السنة وأصحاب الحديث وأكثر الخوارج . إذ

(١) الفصل في الملل والنحل لابن حزم ج ٣ ص ١٢٠

(٢) الملل والنحل للشهرستاني (على هامش ابن حزم) ج ٢ ص ٥٥٠

(٣) مقالات الإسلاميين للأشعري ج ٢ ص ٥٣٧

يَمْتَنِعُ عَنْهُمْ أَنْ يَقَعَ فِي مَلَكَةِ تَعَالَى مَا لَا يَرِيدُ . وَدَلِيلُهُمُ النُّقْلُ : « مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا . إِنْ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ »

رَأَى أَبِي الْعَدْوِ

هذه هي خلاصة الآراء في خلق الشر ، فأين يقع رأى أبي العلاء منها ؟ . كان (مذهب مذهب القائلين بشمول إرادة الله فهو تعالى خالق الخير والشر .)

مِنْ وَسَخِ صَاغِ الْفَتَى رَبُّهُ فَلَا يَقُولَنَّ تَوَسَّخْتُ لَز/١٧٣

تروم تهذيب هذا الخلق من دنس والله ما شاء للأقوام تهذيباً ١١٠/١

والله يقدر أن يفنى بريته من غير سقم ولكن جنده الغلل ١٨٤/٥

تباركت يا رب العلاء أنت صغتها فليتك في أروائها لم تبارك ١٥٨/٢

وقال في الفصول والغايات :

أنعم ربنا كل حين ، وجاء فعليه بالبرحين (الدوامي) . (١١)

غفرانك ربنا القديم ، خلقت الخير إلى جنب الضير . (٢٢)

خضعت قحطان لك ومعد ، وجرى بقدرك النجس والسعد . (٢٩)

أنا إلى رحمتك فقير ، ومن الغنى عنك ؟ ينبغي أن يدعى ذلك من يقدر أن

ينفع ويضر ، ولا يقدر على المنفعة والضرر سواك . (٣١)

مؤتى الملك مملكه ، قاصر الصلوك على عدمه ، وكاسي الجليل حلة الجمال ، هو

سالبها القبيح ، فبيد الله العطيّة والحرمان . (٣٩)

والرزق بيد الله من أراد حرم ، ومن أراد أكرم . (٣٣٢)

والله خالق السهد والرقاد (٤٩٤) . وياذن الله سالت الدماء . (٢٧٥)

إن الزعيم بالشقاء والنعيم ، حكم ألا يخلد سواء حكيم . (٢٩٤)

(٣١٣) (وربك يولد ويعقم ، ويعز من يشاء ويعقم)
(٣١٦) فهو خالق النفع والضرب (٣٥٣) وكلُّ بقدر الله كان .

وأملى أبو العلاء في رسالته الأولى إلى داعي الدعاة « يقول قائل : (الله لا يفعل إلا خيراً) أفهذه القضية كاذبة أم صادقة ؟ فإن قيل إنها صادقة رأينا الشرور غوالب وقد روي أن النبي (صلى الله عليه وسلم) كان إذا أراد السفر قال : « اللهم إنا نعوذ بك من وعاء السفر ، وكآبة المنقلب ، وسوء المنظر في الأهل والمال والولد » . أفهذه الأشياء التي تعوذ منها خيرات أم شرور ؟ فإن قال قائل هي بخوفة منكورة ، فقد أبطل القضية المتقدمة . وإن قال القضية منعكسة ، فقد لزمه أن يقول : إن الله سبحانه يفعل الخير والشر . فإن أبي ذلك ، رجع إلى ما يقوله الجحوس من أن للعالم خالقين ، أحدهما بردان وهو فاعل الخير ، والآخر أهرمز وهو فاعل الشر ، ومعاذ الله أن تقول هذه المقالة » (١)

ثم قال أبو العلاء في مكان آخر من هذه الرسالة : « وللسائل أن يقول : إن كان الخير لا يريد ربنا عزت قدرته سواء ، فالشر لا يخلو من أحد أمرين ، إما أن يكون قد علم به ، وإما أن يكون غير عالم به ، ونعوذ بالله من هذه المقالة .

« فإن كان عالماً به فلا يخلو من أحد أمرين : إما أن يكون مريداً له أو غير مريد ، فإن كان مريداً فكأنه الفاعل ، كما أن القائل يقول : قطع الأمير يد السارق ، فالأمير قطعها إلا أنه لم يل ذلك بنفسه . وإن كان غير مريد له ، فقد جاز عليه ما لا يجوز مثله على أمير ، له في الأرض نظراء كثير . لأنه إذا فعل في ولايته شيء لا يرضاه ، نكره أشد التكثير » .

وهذا المعنى هو الذي نظمه أبو العلاء في اللزوميات فقال :

إذا قيل غال الدهر شيئاً فإنما يراد إليه الدهر ، والدهر خادم ٣١١/١

(فأنت ترى أن أبا العلاء أنكسر قول المعتزلة في نفي فعل الشر عن الله ، ورأى فيه شبهة بالثنوية المحسوسة ، التي تستعذ بالله منها)
ورأيه صريح في أنه تعالى خالق للخير والشر ، عالم بهما ، مرید لهما .

٤

تعليل خلق الشر

والبحث في خلق الشر ، جر إلى مشكلة من أعقد المشكلات ، فقد اقتضى البحث في تعليل خلق الشر ، وأخذت المسألة وضعاً خطيراً هو :
(إذا كان الله قد أراد الشر ، فكيف اتجهت إرادته إلى الشر ، وهو - تعالى - خير محض ؟)

وإن لم يكن الله قد أراد الشر ، فكيف وقع في ملكه ما لم يرده ، وهو المرید المختار ؟
والوضع الأول يضيف إرادة الشر إلى الله ويهتم بالتماس علة لذلك .
والوضع الثاني يحد من قدرة الله ، ويجعل في الدنيا ما ليس من خلقه .

مشكلة قديمة

هذه المشكلة شغلت اليونان والعرب ، ولا تزال تشغل الفلاسفة المحدثين . على أن المسألة أقدم من هؤلاء جميعاً : لقد حيرت إبليس نفسه عند بدء الخليقة - فيما يروون - وقد أورد « الشهرستاني » في مقدمة كتابه الملل والنحل ، قصة تلك المناظرة التي قيل إنها قامت بين إبليس والملائكة ، ويعدها الشهرستاني أول شبهة وقعت في الخليقة .

قال^(١) إبليس ، كما نقل عنه :

إني سلمت أن البارئ تعالى إلهي وإله الخلق ، عالم قادر ، ولا يسأل عن قدرته ومشيئته ، فإنه مهما أراد شيئاً قال له كن فيكون . وهو حكيم ، إلا أنه يتوجه على مساق حكمته أسئلة . قالت الملائكة : ما هي ؟ ومم هي ؟ فمضى اللعين يسأل : « إنه علم قبل خلق ، أى شيء يصدر عني ويحصل مني ، فلم خلقتي ؟ وما الحكمة في خلقه إياي ؟ وإذ قد فعل ، فلم طرقتني إلى آدم حتى دخلت الجنة ثانياً وغررته بوسوستي ، فأكل من الشجرة المنهى عنها وأخرجه من الجنة معي ؟ وما الحكمة في ذلك بعد أن لو منعني من دخول الجنة ، لاستراح مني آدم ؟ وإذ فعل وكانت الخصومة بيني وبين آدم ، فلم سلطني على أولاده حتى أراهم من حيث لا يرونني ، وتؤثر فيهم وسوستي ولا يؤثر في حولهم وقوتهم ، وما الحكمة في ذلك بعد أن لو خلقتهم على الفطرة دون من يختالهم عنها فيعيشون طاهرين سامعين مطيعين ؟ وإذ قد فعل ، فلم إذ استمهله أمهلي . فقلت أنظرني إلى يوم يبعثون » قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم . وما الحكمة في ذلك بعد أن لو أهلكني في الحال ، استراح آدم وخلق مني وما بقي شر ما في العالم ؟ أليس بقاء العالم على نظام الخير ، خيراً من امتزاجه بالشر . ؟ »

قيل^(٢) فأوحى الله تعالى إلى الملائكة عليهم السلام ، فقالوا له : « إنك في تسليمك الأول أني إلهك وإله الخلق ، غير صادق ولا مخلص ، إذ لو صدقت أني إله العالمين ، ما احتكمت عليّ بلم : فأنا الله الذي لا أسأل عما أفعل وخلق مسئولون . »
في البيئة البرنانية :

بدأت الخصومة في البيئة اليونانية بين الطبيعيين وخصومهم . الأولون يصرون على نفي تدخل الآلهة ، ويردون الأمر إلى قوانين الطبيعة ، ويخصعون الظواهر الكونية

(١) الملل والنحل للشهرستاني — على هامش الفصل لابن خزم — ج ١ ص ٩ .

(٢) المصدر نفسه ج ١ ص ١٣ .

لنظام آلى لا دخل لإرادة خارجة فيه . ولكن أنصار شمول القدرة الإلهية يخاصمونهم ويصرون على شمول القدرة ويردون إليها كل ظواهر الكون خيراً وشرها . أخذ الطبيعيون يهاجمون خصومهم فى عنف فيسألونهم ساخرين ^(١) : « ما بال آلهتكم تخلق العالم ثم تصب الويلات على ما تخلق ؟ ما بالها تلهو بسهامها فتخطىء الأشرار وتصيب الكرام ؟ ما بالها تسخط على العالم ، فتهدم ما بنته بنفسها ؟ ما بالها ترسل شواظ غضبها صواعق مدمرة وزلازل هدامة وبراكين نائرة ، فتصيب جميعها المعابد ، وكان جديراً بها أن تحمى هذه المعابد لأنها بيوتها ؟ »

إلا أن مدرسة سقراط ومن تبعها من القائلين بتدخل الآلهة لم تسكت عند إضافة خلق الشر إلى الآلهة ، وإنما أعلنت إيمانها بأن الله خير حكيم . ومضت تلتمس عللاً ترد إليها وجود الشر فى العالم . واختلفوا فى التعليل :

١ - فذهب أفلاطون ومن تبعه إلى أن الله بنى العالم من المادة التى وجدها - وقد خلقه كاملاً بقدر ما تسمح له هذه المادة . فالتقص راجع إلى المادة وليس إلى الصانع . ويشبهه ^(٢) قول أرسطو فى قدم المادة وله أنصار محدثون ، وخلاصة رأيهم أن الأرواح غير مخلوقة وإنما هى قديمة أبدية ، والله يجاهد فى تخليصها من الشر ، وهو على أى حال غير مسئول عن هذا الشر من قريب أو بعيد .

٢ - وذهب فريق إلى التأويل ، فراحوا يلتمسون علة طيبة يردون إليها كل ما يظهر لنا شراً ، وهم فى تأويلهم خاضعون لفكرة المنفعة الإنسانية ، فالله لا يخلق شراً إلا ويقصد به منفعة عامة لبنى الإنسان .

وأظهر تأويلاتهم أن الحكمة الإلهية تبيح وجود الشر — لا لذات الشر — وإنما لأجل خير يقتزن به . فمدرسة الإسكندرية تعلل خلق الشر بأنه يسبب خيراً كلياً «^(١) ولا يقع شر جزئى فى العالم لا تقتضى الحكمة أن يوجد بسببه خير كلى . « فليس من الحكمة مثلاً ترك المطر الذى به حياة العالم ، لئلا تهدم به دور معدودة ، أو يتألم به سائح فى البر والبحر . وقد اعتنق هذا المذهب ليبنيشس ققرر : « أن ^(٢) الله لم يرد الشرور . وإنما سمح بوجودها ، وهو قد سمح بذلك لأنه أدرك من قبل أن هذا العالم مع ما فيه من شر ، خير على أى حال من أى عالم ممكن . »

٣ — وظهرت محاولة ثالثة فى تعليل خلق الشر ، وهو أن الخير والشر يختلفان بالإضافة إلى الله عنهما بالإضافة إلينا . ومن الذين قالوا بهذا فى صور مختلفة : برادلى ^(٣) وتايلور ^(٤) . وقد صار هذا ، أسلوب الحديث من رواد هذه الآفاق العليا . وخلاصة الرأى أن هذه الأوضاع يقتصر تطبيقها على البشر ولا تجوز على الله . فنحن وضعناها فى حدود بشرتنا ، وهناك أفعال وظواهر ، تبدو لنا شراً ، ولكن لا يبعد أن تكون خيراً كاملاً ، لأن النظر الإلهى للخير والشر ، يختلف عن مقاييسنا وضوابطنا .

فى البيئة الإسلامية :

أخذ تعليل خلق الشر فى البيئة الإسلامية ، شكل جدال عنيف بين المعتزلة الذين نفوا فعل الشر عن الله ، وبين خصومهم . وكان الدين عنصراً أساسياً فى ذلك النضال . كان المعتزلة يقولون بالأصلح ، ويصرون على أن الله لا يخلق شراً ، فهو لم يخلق عباده إلا لينفعهم . فكان على المعتزلة إذ قالوا ذلك ، أن يعللوا وجود الشر فى العالم

(١) محاضرات سانتيلانا ج ١ ص ١٠١

(٢) دائرة المعارف الإنجليزية مادة — ليبنيشس

(٣) F. H. Bradley — Appearance & Reality — London 1897

(٤) A. M. Taylor — Problem of Conduct — London 1901

وأن يجيبوا عن سؤال خصومهم : (إن كان الله لا يريد الشر ، فكيف يوجد في ملكه ما لا يريد ؟) . ولم يكن موقف خصومهم أسهل من موقفهم . فقد كان عليهم — إذ قالوا إن الله فاعل الخير والشر — أن يجيبوا عن سؤال المعتزلة : (وكيف تنبّه إرادته تعالى إلى الشر ؟ إنكم إذا ما أنكرتم أن يكون شريراً) .

أما المعتزلة فاستعانوا على النضال بالتأويل . سئلوا^(١) : من خلق الكفر والمعصية؟ قالوا : خلقها العباد . قيل : وما رأى في جهنم ، أو خلقها العباد ؟ قالوا : لسنا نقول إنها شر ؟ فقد أخافت كثيرين فصلحت أعمالهم .

قيل : والحيات والعقارب والهوام ، أتستقيم مع قولكم بالأصلح ؟ . قالوا : لعلها تحشر يوم القيامة فتكون عذاباً على أهل جهنم من الكافرين والفجار من غير أن ينالها من ألم جهنم شيء ، كما لا ينال خزنة جهنم .

أما خصومهم ، فأروا في نفي خلق الشر عن الله تحديداً لإرادته تعالى ، ولكن كان على هؤلاء أن يعللوا وجود الشر في العالم .

١ — قال فريق منهم : «^(٢) إن الشر خلقه الله فيجب أن ينسب إليه ، كما ينسب إليه خلق الخير . لكن ليس ينبغي أن يفهم هذا على الإطلاق ، وإنما على أنه تعالى خالق الخير لذات الخير ، وخالق الشر لأجل ما يقترن به من الخير » .

٢ — وقالت^(٣) الصوفية : إن وجود الشر في العالم كان ضرورة لا بد منها لكي

(١) هذا النضال مفصل في (مقالات الإسلاميين الأشعرى) وفي (الفصل لابن حزم)

(٢) الكشف عن مناهج الأدلة لابن رشد ص ١١٦

(٣) محاضرات الأستاذ سائتلانا ج ١ ص ١٠٩ — ويقابق أستاذنا الجليل أمين الخولي على هذا قائلاً : « لعل هذا في أصله ليس قول الصوفية ، بل هو قول الأفلاطونية الحديثة تأثرت به الصوفية . والتزعة الفلسفية بادية في شرح الفكرة — هـ . انظر قول مدرسة الإسكندرية ، وقد قلنساه في ص ١١١ »

يوجد العالم ، فهو شر أحيز ليكون منه خير عام . فإذا قيل : ولم أوجدت العلة الأولى هذا العالم إذا كان لا بد فيه من عدم الكمال والشر ، قلنا إنه لما كان من المستحيل أن يوجد الإله عالماً يساويه في الكمال ، فلا يخلو الأمر من حالين . إما أن لا يوجد العالم رأساً ، وإما أن يوجد على ما هو عليه من مداخله الشر فيه . وظاهر أن وجود العالم أولى من عدم وجوده .

٣ — وفريق أنكروا على خصومهم ذلك المنطق الإنساني الذي يزعم أن خلق الله للشر يقتضى أن يسمى شريراً . قالوا^(١) : « لقد وافقونا على أن الله خلق الخير ولا يسمى خماراً ، وبني السماء والأرض ولا يسمى بناء ، وسقانا الغيث ولا يسمى سقاء ولا ساقياً ، وخلق إبليس ومردة الشياطين ولا يسمى خبيثاً ، فأى فرق بين هذا وبين أن يخلق الشر ولا يسمى شريراً ؟ » .

هم إذا يرفضون أن يسمى الله شريراً لأنه خلق الشر ، وكان عليهم بعد ذلك أن يعللوا خلق الله للشر ، فاتكئوا على أصل لهم ثبتوا عنده ، ذلك هو أن الله لا يحكم عليه تعالى بالحكم الجارى على خلقه . ولا يجوز أن نقيس أفعاله بالمقاييس التى وضعتها عقولنا ، فإن^(٢) فى هذا تشبيها مجرداً لله تعالى بخلقته : « ثم كيف^(٣) يجوز الحكم عليه بقوانيننا وقد كان تعالى وحده ولا شىء موجود معه قبل الخلق ؟ ترى فى أى شىء كانت صورة الخير خيراً وصورة الشر شراً ، حين لم يكن هناك عقل أصلاً ولا كانت هناك نفس عاقلة أو غير عاقلة ، فيقبح عندها القبيح ويحسن الحسن ؟ فبأى شىء قام تحسين الحسن وتقبيح القبيح ؟ بطل إذاً أن تكون أفعال الله جارية على أحكام المربوبين ، وأن تطرد القوانين التى صنعتها عقولنا — وهى محدثة — فى أفعال الله وهو تعالى لا يجوز عليه الحدوث » .

(١) الفصل فى الملل والنحل لابن خزم ج ٣ ص ٧٣

(٢) المصدر نفسه ص ٧٣ / ٩٨

(٣) " " ص ١٠٣

أبو العلاء يرد الأمر إلى مشيئة الله :

(وأبو العلاء كما رأيت خاصم المعتزلة في قولهم : إن الله لا يخلق شراً . وصرح بأنه تعالى خالق الخير والشر . ولما عرض لتعليل خلق الشر ، لم يستطع أن يتناول الشر خيراً ، وإنما ذهب مع القائلين بأن الله لا يحكم عليه ، بما يحكم علينا به . وأنه تعالى خلق الشر لأنه أراد ذلك ، ونحن نجعل الحكمة فيه لأننا لا نملك إلا مفايسنا الإنسانية التي صنعتها عقولنا المحدثنة .)

رأى أبو العلاء في عالمنا ألواناً من الشر عجز عن تأويلها ، ووقف أمامها حائراً يجهل الحكمة في خلقها .

قال في اللزوميات :

والله يقدر أن يفتي بريته من غير سقم ، ولكن جندُه العلل ١٧٤/٢

ليب القوم تألقه الرزايا ويأمر بالرشاد فلا يطاع
فلا تأمل من الدنيا صلاحاً فذاك هو الذي لا يستطيع ٨٤/٢

والله إذ خلق المعادن عالم أن الحداد البيض منها تجعل
سفك الدماء بها رجال أعصموا بالخليل تلجم بالحديد وتنعل ١٨١/٢

وقد يُرزق المجدود أقوات أمة ويحرم قوتاً واحداً وهو أجوج ٢٠٤/١

وما زالت الأقدار تترك ذا النهى عديماً ، وتعطي منية النفس غمها ٣٥٦/٢

والله ما اختار البقاء وطوله إلا لشر عباده إبليس ٢٤/١

وقال في الفصول والغايات :

رب فار من إبرة ذات الفجار ، أتيج له ناب الصل ٣٦٥

(لص قاطع طريق) ، فرع مناكب جبل يرقب وُراد الماء — والله بمكانه عليم —

فمرت رفقة من التجري أعقابهم طالب رزق يقوم الليل ويصوم النهار ، فوثب الداعر فضرب عنق جارمة عيال ، فما تطعم عيونهم من حثا . ١٧١

رُبَّ نَخِيلٍ جَعَلَهَا (يَارِب) فِي مُلْكٍ بِخَيْلٍ ، الْفَقِيرُ عِنْدَهُ حَقِيرٌ ، لَوْ قَدَّرَ لِمَنْعِ
الصَّعْوِ (الْعَصْفُورِ) مِنْ نَقْرِ الْمَعْوِ (الرَّطْبِ) ، وَالْهَاتِفَ ذَا الشَّعْفِ مِنَ الْوُقُوفِ بِالسَّعْفِ ،
وَصَانَ الْجَرِيدَ صَيَانَةَ الْخُودِ الْخَرِيدِ . يَطْعَمُ وَلَا يُطْعَمُ ، وَيَنْعَمُ وَهُوَ غَيْرُ مُنْعَمٍ . إِنْ
كَرَمَكَ لِعَظِيمِ (٢٠)

رُبَّ هَجْمَةٍ وَهَبَتْهَا لَذَى نَفْسٍ وَجَمَّةٌ ، خُلِبَتْهُ دُونَ مَخْلِبِهِ ، وَأُتِنَتْهُ تَمْنَعٌ مِنْ لَبْنِهِ (٢٠)
رَبِّ لَا تَجْعَلْنِي رَابَ عُرُوجٍ ، جَعَلَهَا الْوَسْمَى كَالْبُرُوجِ ، خُلِقَهُ نَابٍ أَنْ يَحْمِلَ عَلَى
النَّابِ ، وَرَزَقَكَ رَبَّنَا عَلَيْهِ مَدَارًا . (٢٣)

يَا ذَنْ اللَّهَ تَصُولُ الضُّبْعَانِ ، وَبِقُدْرَتِهِ أَقْبَلَ الْمَدُّ بَعْدَ الْأُمْدِ ، يَحْمِلُ ذَوَاتِ الرَّبْدِ
بَيْنَ الْغَتَاءِ وَالزَّبْدِ ، كُلٌّ حَامِلَةٌ سَمٍّ مُؤَبَّدٍ . (٣٣٦)

الْفَاضِلُ مُوجَّبٌ ، وَالْفَاجِرُ مُسْتَخَبٌ ؛ (٤)

مَا أَكْثَرَ مَا تَلَقَّى الْفَاضِلُ عَدِيمًا ! (٤٣٠)

وَاللَّهِ أَرْسَلَ الْمَحْنَ أَجُورًا لِلْمُتَعَبِّدِينَ (١٧٥)

(مَا حِكْمَةُ خَلْقِ الشَّرِّ؟) سَوَالٌ خَيْرٌ أَبَا الْعَلَاءِ وَأَرْهَقُهُ . كَانَ يَتَأَمَّلُ فَيَرَى الْكَوْنَ
حَافِلًا بِالْوَلَوَانِ مِنَ الشَّرِّ وَالْأَذَى . وَهُوَ يُؤْمِنُ بِأَنَّ اللَّهَ أَرَادَ هَذِهِ الشَّرُورَ . إِذْ يَمْتَنِعُ فِي
حَقِّهِ تَعَالَى أَنْ يَقَعَ فِي مَلَكِهِ مَا لَا يَرِيدُ ، وَلَكِنْ لَمْ أَرَادِ اللَّهُ الشَّرَّ
لَمْ يَخْلُقْ الْخَلْقَ ثُمَّ يَسْلُطُ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ ، وَإِنَّهُ لِقَادِرٌ عَلَى أَنْ يَنْقُذَ الْقَوَى مِنَ
الضَّعِيفِ ؟

لَمْ يَبْتَلِ بِرَيْتِهِ بِالْعَلَلِ وَالْأَسْقَامِ وَإِنَّهُ لِقَادِرٌ عَلَى أَنْ يَفْنِيَهُمْ مِنْ غَيْرِ سَقَمٍ
وَلَا تَعْذِيبٍ ؟ .

لَمْ يَخْلُقِ الشَّيَاطِينَ وَاجْتَارَ لَهَا طَوْلَ الْبَقَاءِ ، وَإِنَّهُ لِقَادِرٌ عَلَى أَنْ يَرْحَمَ عِبَادَهُ فَيَفْنِيَ
إِبْلِيسَ وَشِيعَتَهُ ؟ .

لم خلق في الإنسان طبائع شريرة تقهره وتغلبه على أمره ، وإنه لقادر على أن يهدي عباده ويجعل رغبتهم زهداً وضالهم هدى ؟
لم تُصب المحن على الصالحين ويدركهم الموت ، وكانوا أولى من إبليس بالبقاء الطويل ؟ .

لم يسوق الله الرزق مدراراً للأشرار البخلاء ، ويحرمه الأخيار ، وإنه لقادر على أن يجعل الغنى للكريم والفقر للبخيل ؟ .

أتعلم الأرض وهي أم حَفَ زمانٌ فآزدهاها
بأي جُرمٍ وأي حكمٍ سَلَطَ لَيْثٌ على مَهاها ؟
وَعُدَّتْ حاجةٌ بعسرٍ على عليلٍ قد اشتهاها ؟
وظالم عنده كنوزٌ من أم دفر ، ومن لهاها ؟ لز ١٤/٢

أسئلة عرضت لأبي العلاء فلم يعرف لها جواباً . لعجز عن إدراك حكمة الله في خلق الشر ، ولم يستطع أن يطمئن إلى علة واضحة رد إليها ما يرى من أذى وشرم

هنالك تراه يصرح بهذا العجز ، ويرفض أن نقبس أفعال الله بقوانيننا ، فهو تعالى خالق الشر ، لكنه غير عابث ولا شرير إنما هو عادل حكيم ، لا شبه له ولا نديد ،

قال في الزوميات :

ما قيل في عظم المليك وعزّه فإن الله أعظم في القياس وأكبر ٣٢٦/١
لا ريب أن الله حق فلتعبد باللوم أنفسكم على مراتبها ١٤١/١
فتبارك الله الذي هو قادر تعباً وتقصراً دونه الأوصاف ١٠٣/٢

وقال في الفصول والغايات :

(٦١) هو تعالى فوق التشبيه والقياس

(٤٧) لا يعجزه ممتنع في العقول

- والحكم لله في العاقبة والمبتدأ ، لا يرد عليه عجب ، وكيف يعجب من شيء خالق المعجائب ومبتدع الآزال ؟ (١٩٦)
- لا امتراء في أن الله حكيم . (٤٧)
- جل القادر عن ارتياب . (٢٨)
- شرف عن الأكفاء . (٢٦)
- ودونه مواقع الفكر . (٢٩)
- تعالى أن يدركه الواصفون . (٢٨٩)
- وكيف يوصف بشيء خالق الصفات ؟ (٨٨)
- سبحانك ما فاتك ، ولا أحاط بك علم ولا ظن ، خشعت لك الإنس والجن ، وحكمت على خلقك بالفناء . (١٦٧)

وأبو العلاء هنا — في تعليل خلق الشر — يجنح إلى ما جنح إليه في تعليل خلق الكون والإنسان ، من إنكار العلة الغائية . قلنا نعلم علة نرد إليها خلق الله للشر ، وإنما الذي يدريه أبو العلاء ، هو أن الله يفعل ما يفعل ويخلق ما يخلق ، لا لعل إلا أنه أراد ذلك . وهو تعالى الملك وله الحكم على خلقه ، ولا شيء لنا من الأمر .

قال في اللزوميات :

تبارك رب الناس ليس لما أبى مريد ، ولا دون الذي شاء حابس ٥/٢

قضى الله فينا بالذي هو كائن قسم ، وضاعت حكمة الحكماء

وهل يابق الإنسان من ملك ربه فيخرج من أرض له وسما ؟ ٦٣/١

وقال في الفصول والغايات :

أعدلُ بالحاكم على خلقه بالمنية ، يحددون من خطب إلى سواه . ١٦٩

ولو شاء لأتخذ من القوى الضعيف . ١٨٢/١٦٩

إن الله — وله علو المكان — جعل الشر غريزة في الحيوان ، ولو شاء تعالى جعل زهداً رغبة الراغبين . ٢٠٦

إن الزعيم بالشقاء والنعيم ، حكم ألا يخلد سواه حكيم . ٢٩٤

(سبحانه) ، لا يفعل إلا ما رضى وشاء ، وغير متعلق به الزيف والخطأ ولا شيء من الدنيات . ٣٣١

وأبو العلاء في رسالته^(١) الأولى إلى داعي الدعاة ، يجمل رأيه في تعليل خلق الشر ، فيذكر أن العالم حافل بألوان من الشر ، لا يمكن أن تكون وجدت عبثاً ، وأن من هذه الشرور ما يصيب الإنسان ، ويستحيل تأويلها بالخير . قال رداً على من قالوا (إن الله لا يخلق إلا خيراً) : « لقد رأينا الشرور غوالب . وفي الكتاب الكريم (وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله ، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك ، قل كل من عند الله ، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً !) »

ولما توفي إبراهيم عليه السلام ، بكى عليه السلام . فقيل يا رسول الله ، أنت تنهانا عن البكاء . فقال : « تدمع العين ، ويخشع القلب ، ولا نقول ما يسطح الرب . وإنا عليك يا إبراهيم لحزونون . وإنا لله وإنا إليه راجعون » . أمثوته

(١) معجم الأدباء لياقوت ج ١ ص ٢٩٧

يراه خيراً أم شراً ؟ ويقول القائل المجترى : أفما كان من قتل الحسين ^ع وسهم الحسن ، أخير هو أم شر ؟ إن قيل إنه خير ، فعلام نلعن القاتل في صبح ومساء ؟ . وكذلك الذين قُتلوا يوم أحد ، شأنهم مشكل ، والنظر في حديثهم يشكل ، أقتل حمزة حُسب مما يحمد أم هو عبرة للعين ورمد ؟ والحديث المشهور ، إن الغزاة لما رجعوا إلى المدينة بكت النساء على قتلاها ، فقال النبي (ص) : « لكن حمزة لا بواكى له ؟ ! » فصار النساء يبذأن ببكاء حمزة ثم ينتقلن إلى من فارقهن . والبكاء إنما يحدث من الحزن ، وإن الأيام كثيرة المحن . »

ورأينا أبا العلاء بعد أن فرغ من عرض بعض الشرور والمتاعب التي لا سبيل إلى إنكارها ، يقرر علم الله بالشر ، وينكر أن يقال إنه غير مریده .

وانتهى إلى رفض أقوال المتكلمين وإعلان العجز عن إدراك العلة لخلقه تعالى وأفعاله قال : « هذه العقد قد جهد في حلها المتكلمون فلم يجدوا لها انحلالاً ، وأصبح مقامهم ضلالاً . وللباري عزت قدرته أسرار وقف دونها الأبرار ؟ ولعل هذه الأشياء مخفية إلى أن تقبض الحى وفاة . »

والخصوصية : أن أبا العلاء كان دقيق الحس لما في الكون من شرور وما في الحياة من متاعب وآلام ، وقد أعجزته طبيعته وظروفه عن التناول ، فرفض تأويلات من يردون الشر إلى الخير .

أما رأيه في خلق الشر فقد رأيت أنه خاضع المعتزلة ، في نفي خلق الشر عن الله ، ورأى في مقامهم شبهاً بالنسبية الجوسية ، وصرح بأنه تعالى خالق الخير والشر ، سبحانه لا يقع في ملكه ما لا يزيد .

ولما عرض لتعليل إرادة الشر ، أعجزه إدراك حكمة الله في ذلك ، فذهب مع القائلين إن الله لا يحكم عليه بما يحكم علينا به ، وإنه تعالى خلق الشر لا لعله إلا أنه أراد ذلك ونحن نجعل الحكمة فيه ، لأننا لا نملك إلا مقاييسنا التي صنعتها عقولنا المحدثة ، وهو تعالى خالق حكيم قديم ، مجل عن التشبيه والقياس » .

أخطاء الإنسان

مشكلة الجبر والاختيار

- ١ — حرية الإرادة
 - ٢ — بحث المشكلة في البيئة اليونانية
 - ٣ — بحث المشكلة في البيئة الإسلامية
 - ٤ — اضطراب أقوال أبي العلاء
- أ — قوله بالجبر — وقوله بالاختيار — وتردده
 - ب — تردده في الثواب والعقاب
 - ج — إيمانه بعدل الله

حرية الإرادة :

الحيرة في الجبر والاختيار أمر قديم ، يقول الشهرستاني إنها أول شبهة وقعت في الخليفة ، وقد مرت بك في المقالة السابقة ، تلك ^(١) المناظرة التي روى أنها قامت بين إبليس والملائكة ، والتي يسأل إبليس فيها ، لم خلقه الله وإنه تعالى ليعلم أى شيء يصدر عنه ؟ ولم كلفه بطاعته ومعرفته ، وهو الذي خلقه على مقتضى إرادته ومشيئته ؟ ولم طرقه إلى آدم في الجنة وسلطه على أولاده ، وهياً له القدرة على التأثير فيهم ؟

(١) الملل والنحل للشهرستاني (على هامش الفصل لابن حزم) ج ١ ص ٩٠ .

كان^(١) البحث في حرية الإرادة مشكلة الأمس وهو مشكلة اليوم ، وقد يظل مشكلة الغد فليس للعلم فيه حتى اليوم كلمة فاصلة .

الفلاسفة حائرون : رجال الأخلاق منهم يناضلون عن مبدأ حرية الإرادة ليكون لهم منه متكأ حين يتحدثون عن الفضيلة والمثل ، وعن المسؤولية بوجه خاص .

ورجال الفلسفة المادية الواقعية ، يقولون بالجبر ، ويردون أفعال الإنسان — ككل شيء في الكون — إلى قوانين الطبيعة التي تحكم العالم في رأيهم .

ورجال الدين كذلك مضطربون : يؤيدون الجبر حيناً اعترافاً بشمول القدرة الإلهية التي تثبت الأديان أنها تدبر العالم وتقوده ، فאלله عالم بكل شيء وكل ما علم أنه سيقع ، لا بد واقع كما علم . وما علم أنه لا يقع فهو لا محالة غير واقع . فعمل الإنسان إنما يجرى على وفق علم الله تعالى السابق وهو إذ ذاك مجبر لا مختار . لكنهم يرجعون فيجدون الإنسان محاسباً مسئولاً على ما عمل ، فعلام الحساب إذا لم يكن حراً ؟ لا بد من القول باختيار ، لتستقيم أمور التكليف وإرسال الرسل والثواب والعقاب . وليسلم لهم مبدؤهم في عدل الله .

ونحن نحاول الآن أن نلم بمخلاصة الأقوال في هذه المشكلة .

١ — في البيئة البرمائية :

كان البحث فيها ينحو منحى فلسفياً أخلاقياً . وقد احتلت مسألة الإرادة مكاناً ظاهراً في مدرسة سقراط ، وكانت أظهر الأبحاث في فلسفتها الأخلاقية .

المدرسة تعلن إيمانها بحرية الإرادة ، فأفلاطون يقرر في (القوانين) « أن الله قد ترك إلى تصرف إرادتنا ، الأسباب التي تتعلق بها صفات كل منا . وإن كل إنسان هو كما يرضى أن يكون ، تبعاً للميل الذي يترك نفسه لها » .

(١) كتاب الخير (خط) للأستاذ أمين الحولى .

وأرسطو^(١) يقرر الاختيار ويرى « أن الفضيلة والرياسة ليستا مما أوتي الإنسان بالطبع ، فإن الطبع لم يؤت إلا الأصول . »

ولكن هذا الرأي لا يسلم للمدرسة ، فهي لا تبرأ من تناقض واضطراب ، سقراط وأفلاطون يعلنان حرية الإرادة ثم ينقضانها ويهدمانها . حين يقرران ، في إلحاح وتكرار ، وعلى صور شتى ، أن الخطيئة لا إرادية ، فلا أحد يأتي الشر بمحض اختياره ، ذلك لأن الإنسان لا يريد لنفسه شراً ، فإذا أذنب ، فإنما يكون ذلك على رغبة دائماً . وتسمع سقراط يعلم تلميذه (مينون الشاب) . « أن الفضيلة هبة محضة من عند الله » .

وقد لاحظ أرسطو اضطراب صاحبه ، فرفض رأيهما في لا إرادية الإثم ، وقال بالحرية ، وأشهد عليها وجدان الإنسان الذي تجده في كثير من الأحوال علة ما يصدره من الأفعال . وأشهد عليها الذوق العام الذي يحترم بعض الأفعال ويحتقر بعضها . وأشهد عليها كذلك سنة المشرعين الذين يعاقبون أو يعفون تبعاً لإرادة المذنب فيما يفعل .

كذلك لاحظ « سنتهير »^(٢) التناقض الذي وقع فيه سقراط وأفلاطون ، حين قررا حرية الإرادة ثم أكدا أن المرء لا يأتي الإثم مختاراً وإنما يأتيه مرغماً لجهله أو لسوء الاستعداد أو سوء التربية . حمل سنتهير على هذا التناقض والاضطراب . لكنه يتورط في إسرافه في الإيمان بحرية النفس وجبروتها . فيقع في صورة أخرى من الجبر الذي أنكره .^(٣) إذ يقرر بشكل واضح أن الإنسان عبد شهوته وأنه يناضلها فيفشل . فكل الفرق بينه وبين سقراط وأفلاطون ، أنها يريان الإنسان يفعل الشر مرغماً لجهله ، وهو يراه يأتي الإثم والخطيئة مدفوعاً بقوة قاهرة « تهزم عقله وتسكت صوت

(١) الأخلاق لأرسطو (تعريب الأستاذ لطفى السيد باشا) ص ٨٥

(٢) المصدر نفسه ج ١ ص ٤٤

(٣) » » ج ١ ص ٤٩

الضمير والحكمة وكل شيء . تلك هي الشهوة التي ينافسها الإنسان فيفشل . »

ترى مثل هذا الاضطراب والتناقض ، في المدرسة الرواقية (القرن الرابع والثالث ق . م) فتلاميذها يقررون أن الإنسان حر الإرادة مختار ، ويسترفون في الإشادة بتلك الحرية ، ولكنهم — مع تطرفهم في الحرية — يسمون بالقضاء والقدر ويقررون خضوع الإنسان في كل شيء للقوة الإلهية .

أما المدرسة الذرية — والأباقرة بوجه خاص — فيقولون بالجبر — ويمنعون الحرية ، ويعلمون في صراحة أن الإنسان مغلوب على أمره لأنه ككل شيء في الكون — خاضع لنظام آلى لا دخل للإرادة فيه ، محكوم بقوانين طبيعية لا تتخلف .

٢ — في البيئة الاسطورية :

اتجه البحث في المشكلة نحو المنحى الدينى ، الذى يدور حول علاقة الإرادة الإنسانية بالقوة الإلهية التى تثبت الإسلام — والأديان جميعا — أنها تدبر العالم وتقوده .

وقد أخذت المسألة نقطة ابتداء عند الخلاف فى خلق الله تعالى لأفعال خلقه ، ثم اتسعت وتشعبت ، حتى أخذت شكل جدل حاد ، وخصومة من أعنف الخصومات التى شهدتها البيئة الإسلامية . ذلك لأنها لم تعد قاصرة على خلق الله تعالى لأفعال خلقه ، أو خلق الناس لأفعالهم ، بل تفرعت منها مسائل شتى ، كل منها كان مثار الجدل والمناظرة . فتكلموا فى الهدى والإضلال والتعديل والتجوير ، وإرادة الله كونه الفسق والكفر ، والكلام فى اللطف والأصلح .

ولنرجع إلى حيث بدءوا ، فتراهم يواجهون المشكلة داخل الدائرة الدينية ، وحدوا أن الأدلة العقلية — فى حدود الدين — تتعارض ، إذ القول بحرية الإنسان يستلزم القول بأن هناك خالقا غير الله ، مع أنهم مجمعون على ألا خالق إلا هو . والقول بالجبر يستلزم

البحث في التكاليف ويجعل السعي والجد ودفع الضرر، هراء باطلا غير مُجد، وهو ما لا يعقله إنسان .

ونظروا في الأدلة العقلية السمعية ، يبتغون فيها فيصلا ، فوجدوها كذلك متعارضة فانقسموا ^(١) شعباً ثلاثاً :

١ - طائفة تقول بالجبر المطلق ، وترى أن جميع أفعال العباد مخلوقة ، خلقها الله عز وجل في الفاعلين لها . وأصحاب هذا القول هم أهل السنة كلهم والجمية ، وطوائف من الخوارج والمرجئة والشيعة .

٢ - طائفة تقول: بأن أفعال العباد محدثة، فعلها فاعلوها ولم يخلقها الله عز وجل :
 « فالعبد^(٢) قادر خالق لأفعاله مستحق على ما يفعله ثواباً وعقاباً » : وأحباب هذا القول
 هم سائر المعتزلة ، ومن وافقهم من الخوارج والمرجئة والشيعة .

٣ - طائفة تذهب بين هذين وسطا ، ويسمونها الشهرستاني^(٣) الجبرية المتوسطة ، وهي لا تقول بالجبر المطلق . ولا تقول بالاختيار المطلق ، ولكنها تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة .

وفي هذا المكان الوسط ، وقف ابن حزم ، يهاجم الجبرية والاختيارية جميعاً ،
 ويفند حججهم في قسوة وعنف ، وإنما لنا مشيئة ، إلا أنها لا تكون إلا أن يشاء
 الله كونها .

واختاره ابن رشد وإن لم يقل بالكسب كالأشاعرة، وإنما ذهب إلى تقدير الجبر بالعوامل الخارجية، مضيغاً إليها الأحوال النفسية، فهو^(٤) يرى أن الإنسان حر في نفسه، إلا أن حريته تلك محدودة بالأسباب الخارجية. فالإرادة هي شوق يثيره شيء

(١) الفصل في الملل والنحل، لابن حزم، ٣ ص ٥٤.

مقالات الإسلاميين للأشعري ج ١ ص ١٤٠ .

(۲) الملل والنحل للشهرستاني (على هامش الفضل) ج ۱ ص ۵۵

» » » » » » » (۲)

(٤) الكشف عن مناهج الأدلة لآلن رشد ص ١٠٧

يعرض لنا من الأمور التي من خارج ، ومن ثم كانت إرادتنا محفوظة بالأمور التي من خارج ومربوطة بها « فكون الأشياء الموجودة عن إرادتنا ، يتم وجودها بالأمرين جميعاً ، أعني بإرادتنا وبالأسباب التي من خارج وهذا الارتباط بين أفعالنا والأسباب التي من خارج ، نجد مثله بين أفعالنا وبين الأسباب التي خلقها الله تعالى في داخل أبداننا » .

ولكل طائفة من الطوائف الثلاث أدلتها وبراهينها :
فحجة (١) الإيجار :

١ — أنه لما كان الله تعالى فعالاً وكان لا يشبهه شيء من خلقه ، وجب ألا يكون أحد فعالاً غيره .

٢ — أن الله عالم بكل شيء ، فعمل الإنسان يجري على وفق علم الله تعالى السابق ، وهو إذ ذاك مجبر لا مختار .

٣ — أن شمول القدرة الإلهية ، يقتضى ألا يقع في ملك الله إلا ما يريد .
ومن أدلتهم النقلية :

« وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله »

« فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم »

« وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى »

« ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ؛ ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين » .

وتأولوا الآيات التي أضيف الفعل فيها إلى الإنسان ، فقالوا إنما هي كما تقول : مات زيد وإنما أماته الله تعالى .

(١) الفصل في الملل والنحل لابن حزم ج ٣ ص ٢٣٩ ، ٣٠٠

الملل والنحل للشهرستاني ج ١ ص ٥٨

وقال أصحاب الاختيار :

١ - القول بالجبر^(١) يبطل التكليف . وإلا فقد نسبت إلى الله تكليف ما لا يستطيع . ولزمكم أن تميزوا تكليف المقعد أن يجري وهذا ظلم وجور ، وهما منفيان عن الله تعالى .

ورد بأن هذا تشبيه لله بخلقه ، وهو تعالى يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل .
٢ - تكليف ما لا يطاق ثم التعذيب عليه قبيح في العقول جملة ، فلا يحسن من الباري تعالى أصلاً .

ورد^(٢) بأن الله فوق القياس وفوق أحكامنا ، وإن أحدنا ليقول مثلاً اعبدوني ، فينكر قوله . ويقول الله اعبدوني فيكون ذلك حسناً وحقاً ، وإنما قبح ذلك منا لأننا لا نستحقه ، وكذلك قبح منا تكليف ما لا يطاق والتعذيب عليه ، لأننا لا نستحق هذه الصفة .

٣ - إن كان الله^(٣) خلق الكفر والمعاصي ، فهو إذن يغضب مما فعل وخلق ، ولا يرضى ما صنع .

ورد عليهم ، ولكنكم تعلمون أنه تعالى خلق إبليس وفرعون والأصنام والكفار . هذا نفس ما أنكرتم من أنه تعالى غضب من فعله وكره ما خلق .

٤ - إذا كان^(٤) تعالى خلق الظلم والكفر وجب أن يسمى تعالى ظالماً . لأن من فعل شيئاً وجب أن ينسب إليه . ورد عليهم بأن الله تعالى يفعل الأشياء ولا تنسب إليه كخلق الحجر وإبليس ، وبناء السماء والأرض (انظر رده في ص ١١٤)

(١) الفصل في الملل والنحل لابن حزم ج ٣ ص ٢٥

(٢) المصدر نفسه ص ١١٢

(٣) » » ص ٦٩

(٤) » » ص ٧٣

٥ — إذا كان ^(١) فعلنا خلقاً لله ، فكيف يعذبنا على خلقه ؟

ورد عليهم بأنه تعالى لا يسأل عما يفعل ، ولو أخبرنا تعالى أنه يعذبنا على ما خلق في غيرنا لقلنا به ولصدقناه . كما نقر أنه يعذب أقواما على ما لم يفعلوه قط ولا أمروا به . لكن على ما يفعله غيرهم . قال تعالى :

« وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم . »

« إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار . »

— « ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم —
الأساء ما يزررون . »

ومن آيات الاختيار :

« وأما ثمود فهديناهم ، فاستحبوا العمى على الهدى »

« إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً »

هذا شيء من النضال الذي قام بين المجبرة وخصومهم ، وبقى أن نسمع أقوال الطائفة الثالثة أصحاب المذهب الوسط أو الجبرية المتوسطة كما يسميهم الشهرستاني ^(٢) قالوا إن الحقيقة أن لنا مشيئة ، إلا أنها لا تكون إلا أن يشاء الله .

« لمن شاء منكم أن يستقيم ، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين . »

وساق المجبرة إليهم أدلتهم العقلية والنقلية ، وكذلك فعل أصحاب الاختيار ، فقالوا إن الاختيار الذي توحد الله به ، هو أن يفعل ما يشاء وكيف شاء وإذا شاء . وأما الاختيار الذي أضافه الله تعالى إلى خلقه ، فهو ما خلق فيهم من الميل إلى شيء ما ، والإيثار له على غيره وقد ووجهوا بالاعتراضات التي ووجه بها المجبرة والاختيارية جميعاً ، ونوقشوا

(١) الفصل في الملل والنحل لابن حزم ج ٣ ص ٩١

(٢) مقالات الإسلاميين للإشعري ج ٣ ص ٢٢ — الملل والنحل للشهرستاني ج ١ ص ٥٥

في إرادة الله للفسق والكفر ، وفي التكليف والعدل والثواب ، ولكنهم اتخذوا لأنفسهم مبدأ يتكئون عليه ويردون به على خصومهم .

ومبدؤهم واضح ، فهم يقولون إن المعتزلة تورطت فيما زعمته من الاختيار ليسلم لها مبدؤها في عدل الله فيصح التكليف ، ويجوز الثواب والعقاب . وإن الحجة نفت الاختيار ليسلم لها مبدؤها في شمول القدرة الإلهية ، والواقع أننا نخطئ في قياس أفعال الله بأحكام عقولنا ، إذ أن هذا تشبيه مجرد لله تعالى بخلقته .

« والقول الصحيح هو أن العقل الصحيح يعرف بصحته ضرورة ، أن الله تعالى حاكم على كل ما دونه وأنه تعالى غير محكوم عليه ، ولا يلزم لأحد على الله تعالى حق ولا حجة والله تعالى على كل من دونه ، الحق الواجب والحجة البالغة . ^(١) »

^(٢) وأبطلوا العلة الغائية فالله تعالى يفعل ما يفعل لالعة إلا أنه شاء ذلك فليس لأحد أن يقول لم وكيف ؟ لم جافلاناً بالسعد ؟ ولم خلق إبليس ومردة الشياطين ؟ ولم لم يمنع قتل أنبيائه ؟ تعالى الله الذي « لا يسأل عما يفعل وهم يسألون »

وهذا كما ترى جنوح مقنع إلى الجبر وانتهاء إليه . ويظهر هذا في قول ابن حزم « كل ^(٣) ما فعله الله من تكليف ما لا يطاق ، وتعذيبه عليه ، وخلق الكفر والظلم في الكافر والظالم ثم تعذيبهما ، وخلق الكفر وغضبه منه ، كل ذلك من الله تعالى حكمة وعدل وحق ، ومن دونه تعالى سفه وظلم وباطل ، لا يسأل تعالى عما يفعل وهم يسألون » .

(١) الفصل لابن حزم ج ٣ ص ٩٨

(٢) « » ج ١ ص ١٢ — الملل والنحل للشهرستاني ج ١ ص ١٥ —

مقالات الإسلاميين للأشعري ج ١ ص ٤٠

(٣) الفصل في الملل والنحل لابن حزم ج ٣ ص ٧١

أبو العلاء ومشكلة الجبر والاختيار :

والآن إلى أبي العلاء .

الفكرة الشائعة عنه أنه رجل جبرى ، وهى فكرة لها ما يؤيدها من أقوال أبي العلاء نفسه . فاللزوميات بوجه خاص خافلة بالشعر الجبرى ، وقد أورد أستاذنا الدكتور طه حسين بك طائفة من هذا الشعر ورآها « كافية لإثبات الروح الجبرى لأبي العلاء وانحما جلياً » (١) .

ومن الحق أن أبا العلاء يقول بالجبر ، ولكنه لا يثبت عليه . على أنا لا نتعجل القول ، بل نصحب أبا العلاء لنسمع أقواله فى الجبر والاختيار .

١ - قرره بالجبر :

(أبو العلاء يقول بالجبر صراحة ، وإذا مضت تلتبس هذا ، رأته فى كثير من قصائده وفصوله .

قال فى اللزوميات :

- حوتنا شرور لا صلاح لمثلها فإن شد منا صالح فهو نادر

- وما فسدت أخلاقنا باختيارنا ولكن بأمر سببته المقادير ٢١١/١

- ولست بفاتح للرزق بابا إذا أيدى الحوادث أغلقته

ومن يظفر بأمر يبتغيه فأقضية المهيمن وفقه ٤٠٢/٢

ما باختيارى ميلادى ولا هرمى ولا حياتى ، فهل لى بعد تخيير ٢٢٢/١

تخيرن الأمر كى تحظى به هيات ، ليس على الزمان تخير ٢٢٥/١

تفقون والفلك المسخر دائر وتقودون فتضحك الأقدار ٢٢٢/١

(١) تجديد ذكرى أبي العلاء من ٢٨٢

لو ينطق السيف نادى ليس لى عمل إذا قضى مالك الأفلاك أنضاني
 وإن كهنت فأمر الله أكهني وإن مضيت فأمر الله أمضاني ٣٧٢/٣
 ~ تبارك رب الناس ليس لما أبى مريد ، ولا دون الذى شاء حابس ٥/٢
 ما حُركت قدم ولا بُسُطت يد إلا لها سبب من المقدار ٤٠٦/٢
 وقال فى الفصول والغايات :

لو ترك القطا ليلاً لنام ، والأقر لما هام ، والعرج لما اضطرم أشد اضطرام . (١٥)
 المرء يُقدر ولغيره الأمور . (٣٧٤) ، ولن تقضى أمراً إلا بالقضاء (٢٧١-٢٩٦)
 وإذا رأيت الملاً يرمون أمراً ، فقل لعب الولدان خراج . (٢٩٧)
 وربك خص بالفضيلة من اختار . (١٨٢)

(يطعن الطاعن) والله مالك أيدى الطاعنين . (٢٣٧-١٧٧)

دع الأقدار وما تريد فإنها لا تصرف على اختيار الخلقين . (٣٦٩-١٧٤-٢٣٩)

تعالى من خار لعباده وهم للخيرة كارهون . (١٧٤)

وتخير العبد على مولاه شقاق . (٣٤٨)

(أنت) ربنا مجرى القدر على رغم الكارهين ، والخيرة لك لا للمختارين . (٢٣٩)

وأبو العلاء يبعد فى الجبر (فيقرر أن الشر غريزة فى الإنسان . وإذا فهو مغلوب

على أمره ، يغلبه طبعه ، وتقهره غريزته . ولا يملك الخير لنفسه ، كما لا يملك دفع شرها

فأى هكذا خلقت .)

قال فى اللزوميات :

جسمى أنجاس فما سرنى أنى يمسك القول صمخت

من وسخ ضاغ الفتى ربّه فلا يقولن توسخت ١٧٣/١

وإن لأجسام الأنام غرائزاً إذا حركت للشر طالبه لجأ ١١٠/١
 فكيف لا تختبئ النفس التي جعلت من جسمها ، في وعاء كله دنس ١١/٢
 يظهر الجسد المغرور صاحبه وإنما صيغ أقداراً وأنجاساً ٢٣/٢
 - نبغى الطهارة في الحياة وإنما أجسادنا حمل من الأنجاس ٤٠/٢
 نهانى عقلى عن أمور كثيرة وطبعى إليها بالغريزة جاذب ١٣١/١
 والشر فى الجسد القديم غريزة فى كل نفس منه عرق ضارب ٩٤/١
 إن الضلالة كالغريزة فيكم يأوى إليها كهلكم وفتاكم ٢٧٥/٢
 فلا تعذلينا ، كلنا ابن لثيمة وهل تعذب الأثمار إن لؤم الغرس ؟ ٤/٢
 منجى ضد يحاربنى أنا منى ، كيف أحترس ؟ ١٠/٢

وقال فى الفصول والغايات :

إن الله - وله علو المكان - جعل الشر غريزة فى الحيوان . (٢١٩)
 والشئ كما فطر حتى يأذن خالقه بالتغيير . (٢٣٩)
 ولو شاء تعالى جعل زهداً رغبة الراغبين . (٢٠٦)

(ويبعد أكثر من ذلك ، فيعلن أن الإنسان قد يتألم لما يقترب من شرور
 وسيئات ، ويحاول مخلصاً أن يتجنبها ويفعل الخير ، فتصده عن ذلك قوى قاهرة
 غالبة ، لاسيما له إلى مقاومتها . يهيم بالخير فتأبى الأقدار عليه ذلك وتتصدى معترضة
 دون هذه الرغبة الكريمة .)

يعلن أبو العلاء ذلك في مرارة وألم فيقول في اللزوميات :
 وإذا غدوت على القضاء مغالبا فأذاك تستمرى وأنفك تُرغم ٢٧٥/٢
 ارتاحت النفس بتطهيرها وربها — اقض بتدنيستها ٢٧٥/٢
 لم يقدر الله تهديبا لعلنا فلا ترومن للأقوام تهديبا ١١٠/١
 أوصيت نفسي، وعن ود نصحت لها فما أجابت إلى نصحي وإيصائي ٦٦/١
 وكيف يقام في أمر مهم لئفعل والمقادر مقعدات ؟ ١٦٣/١
 قضى الله فينا بالذي هو كائن قتم ، وضاعت حكمة الحكماء
 وهل يأبى الإنسان من ملك ربه فيخرج من أرض له وسما ؟ ٦٣/١
 وفي الفضول والغايات ، من هذه التأملات كثير ، (ترى خلاها هزيمة العقل وفشل
 الجهد ، أمام سطوة الغريزة وسيف المقادير)
 إني لأرجى إلى الخير نفسا كالعود الرازم . (١٠٤)
 كم أذمرها حاضا لها على فعل الخير وهي غير مصغية إلى طول الذمرات . (١١٦)
 رب نطف (فاسد النية) يعطف إلى الخير ، فلا يعطف ، وكيف ، ولم يأذن
 خالقه بالانعطاف ؟ (١٩٠)
 أريد الخير لا يجنبني ، والغريزة عن الرشد تدبني . (٢١٦)
 وأي أسباب الخير عقلت به ، وجدته على ذا التياث : (٢١٧)
 هل يعصمني الاجتهاد ، وقد سبق حكمه أني من أهل الخسار ؟ أو يضرني التقصير
 وقد نفذ علمه أني في درجة الأبرار ؟
 خلدي بالخطايا مملوء ، وأنا بها أبوء ، أحملها فلا أنوء ، وغيرُ القدر هو المدروء ،
 لا يبعد عني السوء . أهم بالخير وأهوء ، والأقدارُ دونه معترضات . (١٤٩)

٢ - قوله بالاضنياء .

سمعت أبا العلاء يقول بالجبر ويبعد فيه ، ولكنك تمضى فى تتبع تأملاته فإذا هو لا يثبت عند القول بالجبر وإنما يناقض نفسه .

وأول ما يلتفت النظر فى ذلك إلحاحه الغريب فى الوعظ والنصائح ، وهذا جنوح إلى الاعتراف بالاختيار والاجتهاد . وإلا فكيف يستقيم إلقاء النصيحة مع مغلوب على أمره جبل على الشر وأجبر عليه ؟ كيف يوصى بفعل الخير وتجنب الشر من يعلم أن الأمر رهن بمشيئة الله لا بإرادة العبد ؟

الزروميات ، والفصول والغايات ، وملقى السبيل ، حافلة بالمواعظ والنصائح . وكثرتها تشعرك أن أبا العلاء كاد يحترف الوعظ .

واقراً ثبت كتبه فى ياقوت ، فسترى من بينها هذه الأسماء :

استغفر واستغفرى - فى الوعظ .

الأيك والغصون - فى العظات وذم الدنيا .

تاج الحرة - فى عظات النساء خاصة .

حماسة الراح - فى ذم الخمر .

دعاء الأيام السبعة .

دعاء ساعة .

سيف الخطبة ، فى الخطب والدعاء - وفيه خطب للجمع والعيدين والجسوف والاستسقاء .

عظات السور .

العظة والزهد .

سجع الحائث فى الوعظ .

السجعات العشر — في الوعظ .

قته الواعظ .

المواعظ الست : في خطاب رجل ، واثنين ، وجماعة ذكور ، وامرأة ، واثنين وجماعة إناث .

ملقى السبيل — في الوعظ .

هو إذاً واعظ يوصي الناس بعمل الخير واجتناب الشر ، ويدعو إلى صالح الأعمال ومكارم الأخلاق ، وهذا جنوح إلى الاعتراف بأن للإنسان قدرة على أن يفعل الخير ويتجنب الشر .

ب — (وتراه إلى جانب إسرافه في الوعظ والدعوة إلى مكارم الأخلاق ، يسرف في لوم المذنبين ويقسو في تعنيفهم ، وهذا جنوح إلى الاختيار ، لأن المحير على الشر والخطيئة معذور ، وأولى بنا أن نشفق عليه بدلا من أن نقسو في لومه وتعنيفه)

قال في اللزوميات :

أرى الناس شرا من زمان حواهم فهل وجدت للعالمين حقائق ؟
فقد كذبوا عن ساعة ودقيقة وما كذبت ساعاتهم والدقائق ١١٧/٢

فؤادك خفاق ، وبرقك خافق وأعيالك في الدنيا خليل موافق
تخير ، فإما وحدة مثل ميتة وإما جليس في الحياة منافق ١١٨/٢

هل يغسل الناس عن وجهه اثرى مطر؟ فما بقوا ، لم يبارح وجهه دنس
والأرض ليس بمرجٍ طهارتها إلا إذا زال عن آفاقها الأنس ! ١١٩/٢

أنسل إبليس أم حواء ويحكم هذا الأنام ، ففي أفعالهم دلس ؟
إن يؤمنوا لا يؤدوا ، أو يكن لهم عز يضيئوا ، وإن أعيانهم اختلسوا ١٢٠/٢

إذا حضرت عندى الجماعة أوحشت فما وحدتى إلا صحيفة إنسانى
 طيارة مثلى فى التباعد عنكم وقربكم يحبنى همومى وإدناسى ٢٦/٢
 هذا رجل يضيق بالناس ، ويقسوفى لومهم وينكر ما يقتفون من آثام ، وكان
 جديرا به أن يعذرهم لأنه كثر - على صور شتى - أن المرء مغلوب على أمره ،
 يقترف الإثم مرغما ، وقد يحاول الخير فيصده عن ذلك قدر غالب ، وطبع قاهر .
على أن أباء العلاء لا ينصح ويلوم فحسب ، وإنما يقول بالاختيار الصريح .

قال فى اللزوميات :

فما أذنب الدهر الذى أنت لائمه - ولكن بنوحواء جاروا وأذنبوا ٨٠/١
 تأبى أن تجبى الخير يوما وأنت ليوم غفران تثب ؟ ٨٨/١
 نمت على الدنيا ولا ذنب أسلفت إليك ، فأنت الظالم المتكذب ٨٠/١
 تقلدت المآثم باختيار أو أنيس بالفريد مقلدات ١٦٣/١

وقال فى الفصول والغايات :

كفرت البرية وربها حلیم . (٢٨)
 مولانا ! أتعيرنا فغيرت لنا ؟ أم نزلت السخطة منك علينا ؟ بل نحن الجرمة
 المسيئون ، ما زلنا عبید سوء ولا زلت أكرم المالكين . (٥٠)
 لو هجر أب لجناية ولد ، لحرم العنب لجريرة المدام . وهل لها من ذنب ؟ إنما
 الذنب لعاصر الجون ، ومستخرجها وردية اللون ، وحابسها فى الدن ، ومنتظرها برهة
 من الدهر ، وشاوبها ورد العطشان وتفوق الرضيع ، فاجتنبوا ما يذهب العقول ، فيها
 عُرِف الصواب . (٤٠)

وأى ذنب للدنيا لديك ، إنما الذنوب كلها لك !
 لتكن أفعالك لوجه الله ما استطعت ، وعزيز ذلك على سكان الأرض ، ولكن
 يوجد من وراء ذلك اجتهاد .
 (١٨٠)

٣ - نردوه واضطرابه

وقد يختلط الأمر على أبي العلاء فلا يقول بجبر ولا باختيار ، وإنما يقف حائراً ،
 لا إلى هذا ولا إلى ذلك ، يجمع بين النقيضين في وقت واحد ، ويتحدث بكلام
 مبهم لا تدرى مؤداه . ففي اللزوميات يقول :

فأوسع بني حواء هجراً فإنهم يسيرون في نهج من الغدر لأحب
 إذا ما أشار العقل بالرشد جرهم إلى الغي طبع أخذه غير صاحب ١٣١/١

تخالفت الأشياء في عقب الردى وتلك بحار ليس يدرك عبرها
 وقيل نفوس الناس تستطيع فعلها وقال رجال بل تبين جبرها ١٣١/١
 أرى شواهد جبر لا أحققه كأن كلاً إلى ما ساء مجرور ٢٢٢/١

- كيف احتيالك والقضاء مدبر تجنى الأذى ، وتقول إنك مجبر ؟ ٢٢٧/٢

وجدت الفتى يرمى سواه بدائه ويشكو إليك الظلم وهو ظلوم !
 فإن كان شيطان له يستغفر فأيهما عند القياس تلوم ٢٦٣/٢

أرأيت كيف يوسع الناس لوما وقد جرهم طبعهم إلى الغي ؟

أرأيت كيف يردد قول المجبرة وخصومهم ثم لا يلقي لنفسه رأياً ؟

أرأيت كيف يعجب من احتيالك والقضاء مدبر ، ثم ينكر عليك أن تقول إنك مجبر ؟

أرأيت كيف يعجب ممن يشكو الظلم وهو ظلوم ؟ ثم يسأل من المعلوم إن كان

شيطان له يستغفر للمعضية والظلم ؟ .

واسمع قوله في الفصول والغايات :

ليس للسان ذنب ، إنما الذنب لمحرك اللسان ، كفارس طعن برمح فقتل غير مستحق للقتل ، فالجاني الفارس . والرمح غنى عن الاعتذار . . .

وإذا سعت القدم إلى قبيح ، فالجرمة لناقلها ، مثل رجل ركب فرساً فأخاف سييلاً ، فاستوجب العقوبة الرجل دون الجواد ، وإذا خانت اليد فالباسط لها الخبث الخؤون . وإذا نظرت العين ، فتلك المصباح استعان بها السارق على اجتلاء بر وجهار . (٣١٧)

هو هنا ينفي الذنب عن الجوارح ويربها من المسؤولية ، ويلقى الغيب على محرك اللسان ، وناقل القدم ، وباسط اليد ، والناظر بالعين .

فاسمعه يقول في مكان آخر من الفصول والغايات :

الخيانة جنسان : خيانة الضمير ، فتلك لا يشعر بها غير الله ، والخيانة الظاهرة على أقسام : خانت العين بنظر وإطلاع ، والأذن في إصغاء واستماع ، والقدم إذا نقلها إلى الإثم ساع ، وكل عضو أعانك على الخيانة فقد خان . (٣٩٩)

أرأيت كيف يضيف الخيانة إلى الجوارح ، وفي مكان آخر قد نفاها عنها ؟ ولكي يبعد شبهة المحاز في الإسناد ، يختم الفصل بقوله : « وكل عضو أعانك على الخيانة فقد خان » .

٤ — ما موقف الرجل :

ذهب الأستاذ الدكتور طه حسين بك في (ذكرى أبي العلاء) إلى أنه كان^(١) جبرياً إلى أبعد حدود الجبر .

(١) . تجديد ذكرى أبي العلاء للأستاذ الدكتور طه حسين بك ص ٢٨٢

ولكنه عاد ، فلاحظ تردد الشيخ وعدم ثباته على القول بالجبر الخالص ، فرأى الدكتور أنه كان يذهب إلى ما سماه (الجبر الملطف) . وقد فصله في كتابه (منع أبي العلاء في سجنه) . وأورد قول أبي العلاء في الفصول والغايات : « ألا ترى الحجر الموضوع ، مر به العائر فأدعى الإيهام ؟ ولا ذنب للحجر ، لكن للواضع والعائرين : » وعلق الأستاذ على ذلك بقوله : « والمثل ^(١) الذي ضرب به أبو العلاء في هذا الفصل لا يخلو من دلالة ، فهذا عائر قد عثر بحجر في طريقه فدميت أصبعه ، فأيهما المسئول عن هذا الشر ؟ ليس هو الحجر من غير شك ، ولكنه واضع الحجر في موضعه ، هذا الذي جعله عرضة لأن يؤذى من قد يمر فيعثر به . والعائر نفسه ، لأنه لم يبين موضع قدمه . وما ينبغي أن تقف عند المعنى القريب لهذه الجملة من حديث أبي العلاء ، فأبو العلاء أذكي وأعمق فلسفة من أن يقف عند هذا المعنى في تفكيره ، فكن أنت من الذكاء ونفاذ البصيرة بحيث تستطيع أن تسمو معه إلى ما أراد . وأكبر الظن أن هذه الصورة المادية رمز لصور معنوية كثيرة ، فما يكون من شر إنما ينحل في حقيقة الأمر إلى نوعين من أنواع التبعة : أحدهما تبعة الذي هيأ أسباب هذا الشر وجعلها في مواضعها من حياة الناس ، بحيث يعثرون بها ويتورطون فيها ، فلو لم تهيأ هذه الأسباب لما عثر الناس ولا تورطوا . والنوع الثاني تبعة الناس الذين يرون أسباب الشر فلا يتجنبونها ولا يعدلون بأنفسهم عنها . . . (وأيسر ما يستخلص من تحقيق هاتين التبعتين أن الإنسان ليس مسئولاً كل السؤال عن سيئاته ، لأنه لم يبتكر أسبابها ، ولم يخلق دواعيها ، ولم ينصب أشواكها في طريقه . ولكنه في الوقت نفسه ليس معنى كل الإعفاء ، لأن له عقلاً يهديه في هذا الطريق ويده على مواضع هذه الأشواك . فمن الحق عليه أن يهتدى وهو ملوم إذا لم يفعل)

« وإذا فهو الجبر الملطف — إن صح هذا التعبير — الجبر الذي يعذر الإنسان بعض العذر، ولكنه لا يعفيه من التبعات كلها. الجبر الذي يسمح لأبي العلاء أن يلوم الناس على آثامهم ويأمرهم بالخير، ويفرض عليه أن يحتاط لنفسه فيصطنع الخير ما وجد إلى ذلك سبيلا. وهذا الرأي من آراء أبي العلاء شائع في اللزوميات شيوعا شديدا على تفاوت في ذلك، فهو مرة يسرف في الجبر، ومرة يقتصد فيه. »

هذا رأى يصدق على الحياة العملية لأبي العلاء، فقد أراد لنفسه أشياء وأريدت له أشياء، أراد لنفسه العزلة والزهد والتقوى، ولكنه قد أريد على أن يفضل هذه الحياة، حين ألحت عليه الحن وأكرهته الظروف على أن يسيء الظن بالدينيا والناس فاعتزلهم طائعا مختارا.

وكنا نود لو أن هذا الرأى يسلم لأبي العلاء في تأملاته، لأنه يجلو موقفه. ولكننا نلاحظ :

١ — أن هذا الجبر الملطف — على فرض أنه قسم ثالث — لا يسلم لأبي العلاء، ذلك لأن الرجل لا يقول بالجبر الملطف وحده، ولا يثبت عند هذا الموقف المتوسط متردداً بين الجبر والاختيار، وإنما يقول بالجبر المشدد مرة، وبالاختيار المؤكد أخرى، وقد يتوقف في الأمر فلا يقول بجبر ولا باختيار، ولا بجبر ملطف، وإنما يقف حائرا، يردد في القول، فيجمع بين التقيضين، ويقول بالرأى ثم يعود فينقضه.

عندنا أن أبا العلاء متناقض في مسألة الجبر والاختيار، فلنسا نعرف له رأيا بعينه ثبت عليه، وإنما نراه يبعد في الجبر حيناً، حتى ليصور الإنسان مجبولا على الشر مغلوبا على أمره، يحاول الخير فتعده قوى قاهرة غالبة لا سبيل له إلى مقاومتها.

ويجئ إلى الاختيار حيناً، فيقول بالاجتهاد، ويدعو إلى صالح الأعمال، ويقسو قلوب الناس ويضيق بآثامهم، وينفي الذنوب عن الدنيا والقدرة، ليثقل بها كاهل الإنسان.

ويتوسط متردداً بينهما حيناً ثالثاً كما رأينا في قصة الحجر والعائر.

وقد يتوقف في الأمر فلا يقول بجبر خالص ، ولا باختيار خالص ، ولا بجبر متوسط ملطف ، بل يقف حائراً متردداً .

(هو إذاً متناقض لم يثبت عند رأى بعينه ، فليس من الصواب أن نقول إنه جبرى ، أو اختياري ، أو متوسط ، أو متردد ؛ لأنه قال هذه جميعاً فاختلط أمره ، وتناقضت أقواله .)

الثواب والعقاب :

(وقد اختلف قول أبي العلاء في الثواب والعقاب ، تبعاً لاختلافه في الجبر والاختيار.)
يقول بالجبر ، فيحار في الثواب والعقاب . لم يُثاب مجبور على الخير مساق إليه ؟ وكيف يعاقب مجبور على الشر مُكره عليه ، لم يسع إليه ولم يرغب فيه ؟
إن كان من قتل المحارب مجبراً يسقط عليه ، فأين يُبغى الثار ؟ ٣٣٤/١
لا تحمدن ولا تذمنن امرأً فينا ، فغير مقصرٍ مقصر ٣٩٨/١
فإن كان شيطانٌ له يستغزه فأيهما عند القياس تلوم ؟ ٢٦٣/٢
ويقول بالاختيار ، فيعوزه الاطمئنان إلى هذا القول ، ولكنه مع قلقه يفرع من العقاب ويخرج إلى تقرير المسؤولية .

قال في الفصول والغايات :

إني سألك (يا رب) هل أبقت السيئات عندك موضعاً للحسنات ؟ (١٣٨)

أسودَّ عملك فما حزنْتَ ، وحزنتك بيضُ الشعرات . (٩٤)

(وأنت ترى حيرته واضحة في تردده بين الأمل في المغفرة والفرع من العقاب)

(هو حين ينجح إلى الجبر ، يأمل في المغفرة مهما اقتترف من الذنوب والآثام ، لأن عقاب الجبر على ما أريد له من سيئات ، ظلم بين .)

قال في اللزوميات :

قالت معاشر ، كل عاجز ضرع ما للخلاق ، لا بظء ولا سرع
مدبرون فلا عتب إذا خطئوا على المسيء ، ولا حمد إذا برعوا
وقد وجدت لهذا القول في زمي شواهداً ، ونهاى دونه الورع ٧٩/٢

ليفعل الدهر ما بهم به إن ظنوني بخالقي حسنه
لا تياس النفس من تفضله ولو أقامت في النار ألف سنه ٣٥٨/٢
أأخشى عذاب الله والله عادل وقد عشت عيش المستضام المعذب ؟ ٢٢٠/١

وقال في الفصول والغايات :

ما أحسنت فأطلب الجزاء ، لكنى أسأت فرادى الغفران . ومن لى بالوقفه بين
المزولتين لا أكرم ولا أهان ؟ ١٧٣

لا آيس من رحمة الله ولو نظمت ذنوباً مثل الجبال سوداً ، كأنهن بنات حمير ،
(ابن حمير هو الليل المظلم) ، ووضعتهن في عنقي الضعيفه كما ينظم صغار اللؤلؤ فيما طال
من العقود . ولو بنيت بيتاً من الجرائم أسود كبيت الشعر ، يلحق بأعنان السماء ،
وتمتد أطنايه في السهل والجبل ، كامتداد حيال الشمس ، لهدمه عفو الله ١٧٩ - ١٨

وأسألك (يارب) عصمة من الذنوب ، فإن لم أكن أهلاً للعصمة ، فلتكن
جرائمى معك لا مع عبادك ، فإنك الحليم الكريم ، وإنا معشر الإنس فينا سوء ظفر
وقلة احتمال . ١٧٣

وقد عرض أبو العلاء مسألة المغفرة في (رسالة الغفران) عند ما ذكر قصة التوبة .

فهو يمضى بصاحبه ابن القارح فى الجنة يسأل بعض الشعراء بم غفر الله لهم ، فإذا المغفرة قريبة . بيت من الشعر ، كاف لأن يعنى الآثم العاصى من لفح جهنم ويمضى به إلى نعيم الجنة .

اسمعه يتحدث على لسان ابن القارح ، ويعرض قصة عبيد : «^(١) ثم ينصرف (ابن القارح) إلى عبيد ، فإذا هو قد أعطى بقاء التأييد . فيقول : السلام عليك يا أخا بنى أسد . فيقول : وعليك السلام — وأهل الجنة أذكاء — لعلك تريد أن تسألنى بم غفر لى ؟ » فيقول : أجل ، وإن فى ذلك لعجبا . فيقول عبيد : إني دخلت الهاوية وكنت قلت فى أيام الحياة :

من يسأل الناس يحرموه وسائل الله لا يحيب

وسار هذا البيت فى آفاق البلاد ، فلم يزل ينشد ويخف عنى العذاب ، حتى أطلقت من القيود والأضداد . ثم كرر إلى أن شملتنى الرحمة ببركة هذا البيت . وإن ربنا لغفور رحيم » . قال أبو العلاء : « فإذا سمع الشيخ ما قال هذان الرجلان (زهير وعبيد) طمع فى سلامة كثير من أصناف الشعراء » .

ويمضى بصاحبه « فإذا^(٢) هو بيت فى أقصى الجنة كأنه حفش أمة راعية ، وفيه رجل ليس عليه نور سكان الجنة . وعنده شجرة قيئة (حقيرة) ثمرها ليس بذاك . فيقول : يا عبد الله لقد رضيت بحقير .

فيقول : والله ما وصلت إليه إلا بعد هياط ومياط (أشد السواق فى الورد والمصدر) وعرق من شقاء ، وشفاعة من قریش وددت أنها لم تكن . . . فيقول : من أنت ؟ فيقول : أنا الحطيئة العبسى ، فيقول : بم وصلت إلى الشفاعة ؟ فيقول : بالصدق فى قولى :

(١) رسالة الفران (طبعة هندية) ص ٢٣

(٢) المصدر نفسه ص ٨٣

أبت شفتاي اليوم إلا تكلماً بهجر فلا أدري لمن أنا قائله !
أرى لى وجهاً قبح الله خلقه فقبح من وجهه وقبح حامله !
فيقول : ما بال قولك :

من يفعل الخير لا يعدم جوازيه لا يذهب العرف بين الله والناس
لم يُغفر لك به ؟ فيقول : سبقني إلى معناه الصالحون ، ونظمته ولم أعمل به ،
فحزمت الأجر عليه . »

على هذا النحو ، يمضى أبو العلاء فى تصوير التوبة والمغفرة فيظهر لك الغفران
أمراً هيناً قريب المنال .

لكنه لا يمضى على هذه الفكاهة المرة ، فرسالة الغفران لا تخلو من جد صارم
حزين ، تحسه حين ترى أبا العلاء يمضى بصاحبه (ابن القارح) إلى شعراء آخرين
لم يغفر لهم « فهم حطب جهنم ، كلامهم ويل وعويل ، يغمض أحدهم عينيه حتى
لا ينتظر إلى ما نزل به من العذاب ، فيفتحهما الزبانية بكلايب من نار » . يتأملهم
أبو العلاء حزناً متألماً ثم يصيح على لسان أحدهم (أوس بن حجر) وقد سئل عن
آيات رويت له وللنابغة « قد^(١) بلغنى أن نابغة بنى فبيان فى الجنة ، فأسأله عما
بدا لك . فلعله يخبرك ، فإنه أجدر أن يعى هذه الأشياء . فأما أنا فقد ذهلت :
نار توقد ، وبنان يعقد ، إذا غلب على الظمأ رفع إلى شىء كالنهر ، فإذا اغترفت
منه لأشرب ، وجدته سعيراً مضطرباً . ولقد دخل الجنة من هو شر منى ، ولكن
المغفرة أرزاق ! كأنها التسب فى الدار العاجلة ! » .

هذا الجد الصارم تحسه كذلك من أبى العلاء فى اللزوميات والفصول والغايات .
تراه يبعد فى تأمله — حين يقوى جنوحه إلى الجبر ، فيدركه العجب والحزن ،
ويصيح فى ألم يشبه أن يكون اعتراضاً .

لِمَنْ تَوَاضَعُ بِالْجُرْئِيِّ الَّتِي سَلَفَتْ وَمَا تَحْرُكُ حَتَّى حُرْكَ الْجُرْسِ ١٢/٢
 مَهْجَتِي ضَدَّرَ يَحَابِنِي أَنَا مَنِ كَيْفَ أَحْتَرَسُ ؟ ١٠/٢
 مِنْ وَسْخٍ ضَاعَ الْفَتَى رَبِّهِ فَلَا يَقُولَنَّ تَوَسَّخْتُ ١٧٣/١
 وَمَا فَسَدَتْ أَخْلَاقُنَا بِاخْتِيَارِنَا وَلَكِنْ بِأَمْرِ سَبَبِهِ الْمَقَادِرِ ٤١١/١
 نَحْنُ شَتْنَا فَلَمْ يَكُنْ مَا أَرَدْنَا هـ وَتَمَّتْ لِلَّهِ فِينَا الْمَشِيئَةُ ١٧٣/١
 وَقَالَ فِي الْفُصُولِ وَالْعَايَاتِ :

وَبُئْسَ الرَّبُّ رَبُّ لَا يَعْذِرُ ، إِنْ غَفَلَ قَاتٍ (خَادِمٌ) فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ . (٣٠٤)
 (أَبُو الْعَلَاءِ — كَمَا رَأَيْنَا — طَامَعَ فِي عَفْوِ اللَّهِ مَهْمَا كَانَتْ الذُّنُوبُ وَالْآثَامُ . يَرَى
 الْمَغْفِرَةَ قَرِيبَةً وَيَنْكُرُ الْمُسْتَوْثِلَةَ وَالْعِقَابَ ، مَا دَامَتْ أَخْلَاقُنَا لَمْ تَفْسُدْ بِاخْتِيَارِنَا)
 وَلَكِنَّهُ لَا يَطْمَئِنُّ إِلَى هَذَا ، لِأَنَّهُ كَمَا قَدَمْنَا لَا يَثْبُتُ عَلَى الْقَوْلِ بِالْجُبْرِ — بَلْ تَذَكَّرُ
 لَوْثَةُ الشَّكِّ فَيَرْتَابُ ، وَيُصِيحُ فِي فَرْعِ رَهِيْبٍ :

وَرَاعَنِي لِلْحِسَابِ ذَكَرٌ وَغَرَنِي أَنَّهُ بَعِيدٌ لَزًا ٢٥٩/١
 ذَكَرْتَنِي عَقُوبَةً مِنْ إِلَهِی فَاَسْتَطِيرُ الْفَوَادَ لِلتَّذَكُّيرِ ٤١٨/١
 وَالرَّمْلُ يُشَبِّهُ فِي أَعْدَادِهِ خَطِيئِي فَمَا أَهْمُ لَهُ يَوْمًا بِإِحْصَاءِ ٦٦/١
 فَهَلْ عَايَنُوا فِي مَضْجَعِي الْجَرَائِمِ كِتَابٌ مِنْ زَيْجٍ ، وَتَرُوحٌ ، وَنُوبٍ
 وَهَلْ يَجْعَلُ الْأَرْضَ الَّتِي أَيْضَ لَوْثُهَا كَلَوْنَ الْحَرَارِ الْحُمْسِ ، لَوْ ذُنُوبِي ١٢٨/١
 نَرْجُو السَّلَامَةَ فِي الْعَقَبِ وَمَا حَسَنْتِ أَعْمَالُنَا فَيَرْجُو الْفَوْزُ وَالْغَرْفُ !
 مَا بَانَ قَوْمٌ عَنِ الْأَوَّلَى بِمَا جَمَعُوا مِنْ الْخَطَامِ ، وَلَكِنْ بِالَّذِي اقْتَرَفُوا ٩٧/٢
 إِنِّي حَتَّى رَأَيْتُ ذَنْبِي عَلَى قَلْبِي ، فَمَا أَنْفَكَ حَيْرَانًا ٣٥٧/٢

وقال في "الفصول والغايات :

لقد خفيت النعمة من رب العظمة .

واجعل خوف الله نصب فكرك ، والموت غير خال من ذكرك ، اسود عملك فما

(٩٤)

حزنت ، وحزنتك يبض الشعرات .

ما أضيق على دنيائ ! أخطأت خطأ لا أقول معه دراك ، والمتخلف مظنة من

(٥٢)

فوت الصحاب .

لا يخلو اليوم من اقتراف . إما ظاهر وإما خاف ، فالواجب أن أظلل كناقف

(١٣٠)

الحنظل أو الباكي عند السمرا .

وإني سأئلك : هل أبقت السيئات عندك موضعاً للحسنات ؟ (١٣٨)

غفران إلهنا مأمول ، ولكنك أيتها الحشاشة فرطت فأوبقت ، حتى خلقت

(٤٦)

وسُبقت ، فانظري هل من متاب ؟

هل من راق لذى إيراق بات شاكياً ، من الخيفة باكياً ، يسأل ربه غفران

(١٣٩)

الكبائر . والله القابل توبة التائبين .

ويبعد أبو العلاء فيضيف إلى الجمد والنبات ، الخوف من العقاب ، ويقول بإمكان

العقاب معها . قال في الفصول والغايات :

نكرت القلب من خوفك ، فما سقى بياض بسويد ، وكان بعض الشجر عصاك

فحمل ، فلما قارب الكمال أو كمل ، أرسلت سحابة ذا عمد حمر ينفض على الثمر ، حصي

(٥١)

من جمد لقد بات بحية شر من حاب .

(هكذا تردد أبو العلاء بين الأمل في المغفرة ، والخوف من العقاب ، وكان تردده كما

رأيت صدى لاضطرابه في أمر الجبر والاختيار)

عبد الله

بقي أن نسمع قول أبي العلاء في عدل الله . ولو أن أبا العلاء اطمأن إلى الاختيار كما فعل المعتزلة ، لأراح نفسه من العناء ، كما أراحوا أنفسهم وسلم لهم مبدؤهم في عدل الله .

ولكن أبا العلاء صرح بالجبر وأسرف فيه ، والقول بالجبر ، مع الاعتراف بالثواب والعقاب ، يبدو منافياً لعدل الله .

إن كان من فعل الجرائم مجبراً فمقابه ظلم على ما يفعل
والله إذ خلق المعادن عالم أن الحداد البيض منها تجعل
سَفَكَ الدماء بها رجالُ أعصموا بالخليل تلجم بالحديد وتُنعَل ٨١/٢
فإن كان شيطان له يستغزاه فأيهما عند القياس تلوم ؟ ٢٦٣/٢

وما كان المهيمن وهو عدل ليقصر حيلتي - ويظيل لومي ٣١٢/٢
إنما نذكر هنا أن أبا العلاء لم يطمئن إلى الجبر الاطمئنان الكافي ، وأياً كان رأيه واضطرابه في الجبر والاختيار ، وتردده بين الأمل في المغفرة والخوف من العقاب ، فإن الرجل ثبت عند التسليم لله والقول بعدله ، وتنزيهه تعالى عن الظلم والخطأ والنقصان رافضاً أن يقيس أفعاله تعالى بأحكامنا ، فهو تعالى لا يسأل عما يفعل .
لا ريب أن الله حق فلتعد باللوم أنفسكم على مراتبها ١٤١/٢

وقال في الفصول والغايات :

أعدل بالحاكم على خلقه بالمنية ، يحيدون من خطب إلى سواء . (١٦٩)

جل القادر عن ارتياب . (٣٨)

لا ريب في أن الله حكيم . (٤٨)

قطان لك (يا رب) ومعد. وجرى بقدرك التحس والسعد، وصدق منك الوعد،
لا تظلم أحداً ولا تعد، كنت من قبل وتكون من بعد، لا تفقر في عزك إلى
الحلفاء. (٣٠)

والرب يستجار، ولا يخرج مما يقضيه الحمد ولا الحيوان، ولا يفعل إلا ما رضى
وشاء، وغير متعلق به الزيف والخطأ ولا شيء من الدنيات. (٣١)

وأبو العلاء مخلص في هذا التمجيد، لا يصدر فيه عن تقية أو تقليد، وإنما كان
يؤمن بأن الله خالق حاكم « لا يرد عليه عجب والحكم له ». لا تجوز عليه أحكامنا،
ولا يفعل إلا ما رضى وشاء، لا حجة لمخلوق عليه، « وله الحجة على كل مخلوق ».
الفصول (٣٠)

المرحلة الثالثة

من مراحل الحياة الإنسانية

الموت ومصير الإنسان

١ - سوء ظن أبي العلاء بالدنيا ورغبته في التخلص

من محنة الحياة .

٢ - فزعه الرهيب من الموت وتشبثه بالحياة .

٣ - أسباب فزعه من الموت

أ - لم يبرأ من حب الدنيا ؟

ب - الجهل والخوف مما وراء الموت .

ج - الموت هو المأساة الإنسانية الكبرى .

آن لنا أن نترك تلك الأبحاث العقلية ، بما تثير من مشكلات أتعبت أبا العلاء وأتعبتنا معه ، نتركها لنخلص إلى أبي العلاء وحده ، وننفذ إلى أعماق نفسه ، فنرى كم أحب الحياة ، وكم تشبث بها ، وكم تعب منها . وسنطيل الوقوف معه عند اللحظة الحاسمة التي ينطفئ فيها سراج العمر وتنتهي الحياة ، فقد أطال صاحبنا الوقوف عندها وتمثلها تمثلاً ملحاً ، وأحسها إحساساً قوياً .

سنرى أبا العلاء هنا في صراع رهيب بين حب الدنيا ومقتها ، بين الفزع من الموت والترحيب به . سنرى نفسه ميداناً لألوان من العواطف : عنيفة ، متناقضة ، تتجاذبه وتنهكه وتعييه ، وهو منطوٍ على نفسه ، معتكف في دنياء ، يرصد هذه العواطف الحياشة المضطربة ، ويشهد هذا الصراع ويعانى أهواله .

سوء ظنه بالدنيا ورغبته في التخلص من مخنة الحياة

كيف واجه أبو العلاء مأساة الموت ؟

(شاع في الناس أن أبا العلاء زاهد في الدنيا منصرف عنها ، راغب في الموت متربص له . ومن الحق أن الرجل قد أسرف في ذم الدنيا ورأى الحياة كلها تعباً ، والتنازل جريمة والوجود شراً . وقد ألح في تنفير الناس من الدنيا وتذكيرهم بشرونها ومتاعها وغدورها . وحشهم على الصدود عنها والزهد فيها . وكان إحساسه بمتاع الحياة وضيقه بالدنيا مبكراً) ففي سقط الزند أبيات متشائمة قال بعضها في عهد مبكر (انظر مرثيته^(١) لأبيه)

ذم للدنيا

قال أبو العلاء في سقط الزند :

تجربة الدنيا وأفعالها حثت أخا الزهد على زهده ٤/٢
ضجعة الموت رقدة يستريح الـ جسم فيها والعيش مثل السهاد ٢١١/١
تعبُ كلها الحياة فما أعـ جب إلا من راغب في ازدياد
إن حزناً في ساعة الموت أضعا . ف سرور في ساعة الميلاد ٢١٠/١
على أم دفر غصبةُ الله إنها لأخدرُ أتى أن تحون وأن تحنى ١٩٤/١

وقال في اللزومات :

فلا تطلب الدنيا وإن كنت ناشئاً فإني عنها بالأخلاء أربأ
وما تُوب الأيام إلا كتائبُ تبتُّ سرايا أو جيوشُ تعباً ٤٨/١

خسئت يا أمتد الدنيا فأف لنا بنو الخسيسة . أوباش أخساء
 يموج يحرك والأهواء غالبية لراكبيه فهل للسفن إرساء ٥٤/١
 وليت وليداً مات ساعة وضعه ولم يرتضع من أمه النفساء ٦٣/١
 قضى الله أن الأدعى معذب إلى أن يقول العالمون به قضى
 فهى ولادة الميت يوم رحيله أصابوا تراثاً ، واستراح الذى مضى ٦٦/٢
 لا تلبس الدنيا فإف لباسها سقم وعرج الجسم من أثوابها ١٤٢/١
 دنياك دار إن يكن شهادتها عقلاء ، لا يبكوا على غيابها
 ما الظافرون بعزها ويسارها إلا قريباو الحال من خيابها ١٤٣/١
 رغبتا فى الحياة لفرط جهل وفقد حياتنا حظ رغب ٩٣/١
 يؤمل كل أن يعيش وإنما تمارس أهوال الزمان إذا عشتا ١٧٥/١
 يخوفنا أهوال ما هو كأئن ويكفيه من أهواله ما تمارس ٩/٢

وقال فى الفصول والغايات :

الدنيا دار حسرات (١٠٥) ودار شقاء (١٦٠) وهى زائلة زوال الظلال (١٧٦)
 والدهر يلعب بنا حالا بعد حال . (٢٩١)

والدنيا غير واقية ، ليست الحياة فيها بصافية ، إن الكدر لكأس العيش مزاج . (٢٩٥)
 غفرانك اللهم ! عرفت الدنيا لو نفعت المعرفة ، وعلمت أنها أخون من الورقاء ،
 وشر العلم علم لا ينتفع به . (٣٣١)

ولو كنت مؤدياً لها لثقل على أمرها (٣٥٨)

الدنيا حية عرماً ، لمعة بيضاء ولمعة دهماء ، والأيام عوارم لا تترك لحي عراماً (٤١٢)
ما البقاء إلا طول شقاء ، والحياة ظلمة ليس فيها إياة ، ومن السعادة أن يموت
القوم كراماً . (٤٤٣)

إحساسه بمتاعب الشجرية

وكان أبو العلاء — (فوق إحساسه بمتاعب الحياة — يحس متاعب الشجرية
ويصورها تصويراً شعرياً) فيقول في الزوميات :

إذا ما أسن الشيخ أقصاه أهله وجار عليه النجل والعبد والعرس
وأكثر قولاً ، والصواب لثله ، على فضله ، ألا يحس له جرس ٣/٢
لاخير للفم في بسط الحياة له حتى تساقط أنياب وأضراس ١٧/٢
وقال في الفصول والغايات :

يرتع الحى ويبتقل ، ويعنق في حياته ويرقل ، حتى إذا الأيام تصرمت ، وحقب
مدته تجرمت ، وجاء الوقت ، وقع من أهله المقت . (٦)
وليس للهرم من مُكرم . (١١٤)

من هلك وهو شاب ، ما شبط ولا شاب ، فإنه لوهرم لمل وبرم . والكبر بئس
المسبر : ملأ الأنف ، وأخل الأذن من الشنف ، وجعل بيض الثنايا سوداً ، وأما كنها
وهودا . (١٤٤)

أهل البيت بالوليد فرحون ، وهم بالشيخ متبرمون : كلام هذا يستظرف ، وكلام
ذاك خرف . (٣٦٧)

وإذا فنى صباك فلا جنوبك تحمد ولا صباك . (٣٠٣)
فيا حالية إنك ولدت عاطلة سلتاء . وأشرك إن عمرت درد . ونعمة

جسمك تحدد ، ورياً فيك إلى ما تعلمين يتبرم بك ولدك فيئس ما جازاك ،
لقد حملت فوضعت ، وغذوت وأرضعت ، وسهرت لأجله والناس نيام ، وآثرته على
نفسك في أشياء كثيرة فما حفظك ولا رعاك .

أتمل ثوبٌ فنبذ — وهرم عود فترك بالمراح . (٣٨)

سرك بقاء أهلك ! لو سلمت الحواسُ لحد البقاء الناس ، ولكن الموت أجلُ
بدلف مفندين ، ونهابل من الكبر مهترات . (١٠٤)

ضيقه بمأساة ورغبة في التخلص من محنة الحياة :

هذه نظرة أبي العلاء إلى الدنيا ، وهذا تصويره لما وراء البقاء فيها من متاعب
وشيوخوخة . فأما نظرته إلى عالمه الخاص وحياته المستقلة ، فقد سمعته في المقالة الثالثة^(١)
يحدثك عن إحساسه المر بمتاعبه وضيقه بمأساته ، وعرفت خطأ الذين زعموا أنه راض
نفسه على الصبر والرضا والاستسلام .

تمثل هذا الرجل المتشائم المتعب يواجه مأساة الموت ، ألا تنتظر منه أن يهش له
ويرحب به ويسعى إليه ويرغب فيه ؟ أجل . . . وقد فعل أبو العلاء (تمناه واشتهاه
وسعى إليه ، ورأى فيه البرء من السقام ، والمهرب من الحنة ، والراحة من التعب .

قال في سقط الزند :

تعب كلها الحياة فما أعجب إلا من راغب في ازدياد
ضجعة الموت رقدة يستريح الجسم فيها والعيش مثل السهاد ٢١١/١
وقال في الزوميات :

رب متى أرحل عن هذه الدنيا فإني قد أطلت المقام

(١) يرى لي أستاذي الجليل أمين الحولي ، أن أجمع تأملات أبي العلاء الخاصة بمأساته ، لتكون
موضعا لتناول في نفسي ، قد يفسر كثيراً من عقد نفسه ، بل يفسر كثيراً من تأملاته . وأرجو أن
أفعل ذلك إن شاء الله .

لم أدر ما نجمي ولكنه في النحس مذكّان، جرى واستقام
فلا صديق يترجى يدي ولا عدوى يتخشى انتقام
والعيش سقم للفتى منصب والموت يأتي بشفاء السقام ٢٢٤/٢

إذا لم يكن خلفي كبير يضعه حمى ، ولا طفل ، فقيم حياتي ؟ ١٨٢/١

إن يرحل الناس ولم أرتحل فمن قضاء لم يُفوض إليّ
خُلِّفتُ من بعد رجال مضوا وذاك شرٌّ لي ، وشر عليّ ٤٣٧/٢

موتٌ يسيرٌ ، معه رحمة خير من اليسر وطول البقاء
وقد بلونا العيش أطواره فما وجدنا فيه غير الشقاء ٦٨/١

كأسُ المنية أولى بي وأروح لي من أن أكابد إثراء وإحواجا ١١٢/١

وما العيش إلا علة بروها الردى فخل سبيلي ، أنصرف لحياتي ! ١٨٢/١
متى ينقضى الوقت والله قادر فسكن في هذا التراب ونهدأ ؟ ٤٨/١

أيفكني هذا الحمام تفضلا فالعيش أوثقني وشد رباطاً ٧٠/٢

دعا لي بالحياة أخو وداد رويدك ، إنما تدعو عليّ
وما كان البقاء لي اختياراً لو أن الأمر مردود إليّ ٤٣٠/٢

إذا غلوت بطن الأرض مضطجعا فم أفتقد أوصابي وأمراضي ٦١/٢

إذا طُفئت في الثرى أعيت فقد أمنت من عمى أو رمد ٣٠٢/١

وقال في الفصول والغايات :

أرتفع والقدر يكنى كم أستنسر وأنا من البغاث ! ٣١٦

لا أعتدل أبداً ولا أستقيم ، مغبون في الدنيا غيبين .. (٢٧٠)
 كم بت وظللت ، فقد سئمت الحياة ومللت . كم أبليت من المرض فما بليت (٢٨٥)
 مولاي ! قد سئمت هذه الدار وأنا فيها بخير ، فانقلني باختيارك إلى حيث تشاء ..
 وتخير العبد على مولاه شقاق . (٢٤٨)

واسمع أبا العلاء يردد زعم القائلين بالتناسخ فيرثي لشبيهه مما يكابد :
 وما أعود إلى الدنيا وقد زعموا أن الزمان بمثابة سوف يحكي
 وارتحلتا لشبيهي في حوادثه ينكيه ما كان في الأيام ينكيه لز ٢٧٤/٢
 ولعل الكثيرين لا يعرفون أن أبا العلاء قد حاول بالفعل أن يفر من الحياة ليضع
 حداً لما يكابده فيها من أهوال تقال (ولكن كيف الفرار؟) ودّلوا بـ باعه أحد بحياته ميتة
 سرحا ، واستنزل لعنة الله على من ندم :
 من باعني بحياتي ميتة سرحا بايعته ، وأهان الله من ندما لز ٢٨٧/٢
 ولكن أحداً لم يملك أن يعقد له هذه الصفقة (فالتمس المسكين مخرجاً بالانتحار ،
 وهم به فعلاً ثم عاقبه الخوف والجهل بما وراء الموت).
 وقد حدثنا عن هذه المحاولة في ثلاثة كتب له وصلت إلينا : في اللزوميات ،
 وفي الفصول والغايات ، وفي رسالة الغفران .

قال في اللزوميات :

لولم تكن طرق هذا الموت موحشة مخشية ، لا عتراها القوم أفواجاً
 وكان من ألفت الدنيا عليه أذى يؤمها ، تاركاً للعيش أمواجاً
 كأس المنية أولى بي وأروح لي من أن أعالج إثراء وإحواجاً ٢١٢/١

ولعل قارئاً يقول إن هذه الأبيات ليست صريحة الدلالة على أنه هم بالانتحار ،

فلا يبعد أنها خاطرة أملت به . ولكن لدينا ما هو صريح الدلالة على أنه همٌّ بالأمْر ،
لدينا قوله في رسالة الغفران :

« قد كدتُ ألحق برهطُ العدم من غير الأسف ولا الندم ، ولكننا أُرهب قذومي
على الجبار ، ولم أصلح نخلي بإبار . »

٢٠٢/١

(وقوله في الفصول والغايات : « لو أمنت التبعة ، لجاز أن أمسك عن الطعام
والشراب ، حتى أخلص من ضحك الحياة ، ولكن أُرهب غوائل السبيل ! » (٦٢٠)

إلى هنا نرى الرجل واضحاً مفهوماً : متعب متشائم يائس ، ضاق بمحنته ، وضاق
بشور الدنيا ، فاشتبه الموت وتمناه .

وهذه الصورة التي عرضناها لأبي العلاء تلائم رأى الناس فيه وفكرتهم عنه .
ولكننا نعرض عليك بعد هذا ، صورة أخرى لأبي العلاء .

٢

صورة أخرى لأبي العلاء

فزع الرهيب من الموت — وتشبته بالحياة

رأينا أبا العلاء في المقالة السابقة ، يسرف في ذم الدنيا إسرافاً لا حد له ويلعنها في
قسوة وإلحاح . رأيناه يئن من هول ما يكابد من متاعبه الخاصة ، ويفزع إلى الموت
يلتمس فيه المخلص والمهرب .

والآن نزيح الستار عن جانب آخر من نفس أبي ، العلاء فإذا هو يبدو في صورة
أخرى مختلفة كل الاختلاف عما رأيت وسمعت .

فزع من الموت :

(هذا الرجل المتعب الشاكي المتشائم ، يفزع من الموت فزعاً رهيباً ، ويتمثله تمثلاً عنيفاً ملحاً لا ينفك عنه) .

فلنصغ الآن إلى هذه النعمة الجديدة ، تصدر عن ذلك الإنسان المضطرب الحائر . ولترقبه وهو يعاني صراعه العنيف ، وعواطفه المتناقضة ، وإنا لواجدون إن شاء الله ما يفسر اضطراب الرجل وتناقض عواطفه وأقواله .

(الموت يقين — يقين لا شك فيه) ، وحق لا ريب فيه ولا ممرارة . بهذا كان يؤمن أبو العلاء . قال في اللزوميات :

سنبتع آثار الذين تحمّلوا على ساقية من أعبد وإماء
نهاب أموراً ، ثم تركب هولها على عنت ، من صاغرين فقاء ٦٤/١

وما نفس إلا يباعد مولداً ويدنى المنايا للنفوس فتقرب ٨٣/١

وللموت كأس تكره النفس شربها ولا بد يوماً أن يكون لها شرباً ١٠٠/١

مضى أناس وأصبحنا على ثقة أنا سنبتع ، فالأشجان تعتلج

إن أدلجوا وتخلّفنا وراءهم شيئاً يسيراً ، فإننا سوف ندلّج ٢٠٧/١

جميع الذي نحن فيه النفاق ونلحق بالذاهب الزائل ٢٤٤/٢

أما اليقين فإننا سكن البلى ولنا هناك ، جماعة فراط ٦٧/٢

أما الحقيقة فهي أتى ذاهب والله يعلم بالذي أنا لاقى ١٣٩/٢

والموت أصدق حادث وأصح وكأنه كذب يسر فينغم ٢٧٥/٢

خلقنا لشيء غير باد وإنما نعيش قليلاً ، ثم يدركنا الهلاك ١٤٢/٢

وقال في الفصول والغايات :

أضح وأمس ، وأيقن بالرمس ، نبأ غير لبس ، ما أشبه غداً بالأمس ! (٢٥٤)

وأعلم أن الملحد آخر منزلى . (٢٧٢)

سرياً متسر فالقياس لا يتكسر ، إن المنايا عنك منقيات . (١٩٣)

أعظم بعزتك (يارب) . ذهب الأبد وأنت لا تحول ، لا أعلم كهك ولا أهوء

وأوقن أنى فى الغد أموت . (٢٧٤)

أمر الآخرة جيد ، وأمر الدنيا جدد ، وسيصرم الإنسان ويجدد ، كما ذهب الأب والجد (٢٢٧)

— وكلنا إلى ذلك المنزل نؤوب . (٢٥٠)

نحمد الربيب للموت

(وقد فرغ أبو العلاء من هذا اليقين فزغاً رهيباً ، وتمثله تمثيلاً قوياً غنياً ، ولم

يكن ينفك عن تذكره وتذكير الناس به) قال فى اللزوميات :

وإن جبال العيش ماعلقت بها يد الحى ، إلا وهى تحشى انقضائها ١٠٢/١

وللموت كأس تكره النفس شربها ولا بد يوماً أن يكون لها شرباً ١٠٠/١

وقال فى ملقى السبيل :

مرّ أبى تابِعاً أباه ومُدّ وقت ، فكم أعيش ؟

تطيش نبل الرماة منا وأسهم الخنف لا تطيش !

ولم يزل للمنون جيش تُفل من ذكره الجيوش

يحث بالنعش حامله وشد ما سارت النعوش

وقال فى الفصول والغايات :

تجهز للظعن أيها المقيم ، إن أمانك بواكر الأحداج . (١٨٤)

يا ابن آدم ، علقت من الدنيا بأضعف مرس ، فهل لحشاشتك من حرس ، فامهد
لصبحتك يا صباح ! (٣٤٨)

وانظر على أي رحل تركب ، فنفسك مرتحلة مع المرتحلات . (١٥٥)

أظننت الإقامة ؟ فكذب الظن ، ألا تأهب للرحلة فالمكر على جناب . (٤١)

وابك نفسك وأنت حي ، فكلنا يلحق بالأمم المتقدّمات . (١٤٣)

وابك على نفسك بدموع أسراب . (٥٧)

وإذا اغتبطت ، فاذكر ما يطرق به الموت من السكرات . (١٠٤)

غدت المنية بنبل كالويل ، وسهام ألطف من الأوهام . (٢٩)

واسمع أبا العلاء يتمثل الموت ويتفنن في تمثله ، فهو مرة وحش يفترسنا ، وهو مرة
سيف يقطعنا ، وهو مرة ثالثة أسر يأخذ بنواصينا ، ونحن معشر الضحايا الضعفاء
نشهد هذا في سوانا وننتظر دورنا .

وما زالت الأيام وهي غوافل تسدد سهاماً للمنية صائناً لـ ١٠٣/١

وتأكلنا أيامنا ، فكأنما تمر بنا الساعات وهي أسود ٢٤٣/١

والمنايا كالأسد تفترس الأحياء جميعاً ، ولا تعاف القليبا

تفرع الشامخ المنيف من الشم وتتهوى فتستبيح القليبا ١١٥/١

تلقى المقادير في آناهم خطأ يقعدنهم لمناياهم بأرسان ٣٧٠/٢

والخنف كاللثائر العاذي يصرعنا والأرض تأكل هلاكتكني الضع ؟ ٨١/١

وقد بدا لأبي العلاء كأن هذا الغول الرهيب يطاردنا ويقف لنا بالمرصاد ، وهو

يلح في طلبنا ، لا يهدأ حتى يظفر بنا وإنه لظافر مهما أمعنا في العدو ، أو اعتصمنا بالمعاقل

واللأسن . هو غالب ، قاهر ، باطش ، لا مفر منه ولا عاصم ، ولا رقية ولا طب .

قال في سقط الزند :

يا دهر يا متجز إيعاده ومخلف المأمول من وعده !
تستأجر العقبان في جوها وتنزل الأعصم من فنده
كأننا في كفه ماله ينفق ما يختار من نقده

وقال في ملق السبيل :

يا ابن آدم ، كم تحرس وتحترس والموت أسد مفترس ؟
أيحترس المرء من حفه وما حاد عن يومه المحترس ؟
هل الناس إلا نظير السوا م ، وآجالهم أسد مفترس ؟
يحل الربي ، ويحل الوهر د ، ولا بد للربيع أن يندرس
العاجلة سبيل منفوذة ، والأنفس بحق مأخوذة . لا الدرع تنفع ولا الخوذة .
لا سقية أغنت ، ولا رقية ولا تيمات ولا عوذة !

وفت عدد لديه فمن دروع وأسياف ينوء بها عديد
بدا شخص المنون لناظريه وقيل له : أتبدى أم تعيد ؟
تفرقت الجنود فما حتمه وأبطلت المواعد والوعود

وقال في الفصول والغايات :

أيها الوعل الوقل ، والطائر المستقل ، والمسكر والمقل ، والمسافر والمتقل ،
الا يعصمك معقل (٥)

إن الثنية أخذت الدرة من الوالدة ، والدرة من الوليد ، وهمت الغاب على الضارية ،
ولحدر على الجارية ، وأتت وجار الحشرة . . . فغالت الوحوش الرائعات . (٢٣٠)

يا ويح الإنس ، حملوا القنا للشر من الأشر . وإذا حضر القدر لم يغن القنا عن
المشرعين ، والموت جامع بين الطفل والهرم ، ولك يا غراب حباله عند الوكر ،
ولو كان في أعلى نيق . (٢٥٩)

والقدر يضع المسد في أعناق ليوث الأسد (١٦٣)

وقدر الله يفترس المفترسات . (١٦٨)

أيها المنتبذ ، كن في النيق أو الجر (أعلى الجبل أو أصله) ، لورقيت إلى السماء
يكر (جبل) ، ما وجدت لك من مقر . (٢٥٣)

وإن تصبحوا وراء شق الثعلب ، فالقدر معكم . لا فراز من قضاء الله ، فاصبروا
على ما حكم إنه واعى الكلمات . (١٢٦)

لا ينجي النفس اعتصامها ، يسلمها في الغد عصامها ، ولو كان عند الجوزاء مضامها (٢٧٤)
إن الآجال كأنها الرجال ، بنت الظلل على القليل . ونظرت من يمر بالسبيل ،
فما خفي عنها راكب ولا صاحب حذاء . (٢٤٣)

وقال في اللزوميات :

كن حيث شئت بلجة أو ربوة أو وهدة ، سينالك التيار ٣٣٩/١

ودرعك إن وقتك سهام قوم فما هي من ردى يوم وقاء ٥٤/١

فارقبي يا عصام يوماً ولو أنك في رأس شاهق ، عصاء ٥٨/١

إن دنا من فارس أجل حار لا يجرى به الفرس

كل من حانت منيته لم يدافع دونه حرس ١٠/٢

أظاعن أنت ، أم راس على مضض حتى تخونك من دنياك أمراس ؟

هل تمنعك بيض أو مثقفة أو ينجيتك أجمال وأفراس ؟ ١٧/٢

ودرع الفتى في حكمه ، درع غادة وأبيات كسرى من بيوت العناكب ١٢٣/١

تبعنا في كل نَقْبٍ ومَحْرَمٍ منايا لها من جنسها نَقباء ٤٥/١
 إذا كان القضاء يَحْيَى حَتْمًا فما هذى المغافر والدروع ؟ ٧٤/٢
 هذى القضايا فمن يطاولها ؟ وهي النايا فمن يحاشنها ؟
 لم يثنِ عن فارس وحيرها دروعها الموت ، أو جواشنها
 ولا قصورُ لها مشيدة قد مُوهتْ عسجداً رواشنها ٣٣٨
 والموت طب ليس يبر نه الحكيم ، وإن تطب ١٥١/١
 بكر الطبيب على الدواء ، وللردى كأس نعم صحاحها ومراضها ٦٠/٢
 ويدعو الطبيب المرء وافاه حينه رويدك ! إن الأمر جل عن الطب ١٢٠/١
 كل علم الطب عن مرض الموت ، وقد ناب فيه كل مناب ١٤٧/١
 رقتني الرقيقات وحُم يومي فعادرنى كَأَنِّي ما رقيت ١٦٩/١
 شكا الأذى فسهرت الليل وانتكرت به الفتاة إلى شمطاء ترقيه
 وأمه تسأل العراف قاضية عنه النذور ، لعل الله يبقيه
 وأنت أرشد منها حين تحمله إلى الطبيب ، يداويه ويسقيه
 ولو رقى الطفل عيسى أو أعيد له بقراط ، ما كان من موت يوقيه ٤١٢/٢

شبهة بالحياة :

أرأيت كيف كان فزع أبي العلاء من الموت ، وكيف كان تمثله له ، وإحساسه بمطاردته لنا ، وإلحاحه في طلبنا ؟ ولكنك لم تسمع بعد أروع وأعنف ما قال أبو العلاء في الفزع من الموت ؛ سمعته يتناول المسألة تناولاً عامّاً ، ولم تسمعه يحدث عن رعبه وارتباعه من الموت .

إن الناس قد عرفوا أبا العلاء زاهداً في الدنيا كارهاً لها ، مرجحاً بالموت راجياً له ، ولكن الكثيرين (لم يعرفوه متشبثاً بالحياة فزعاً من الموت) ؛ فاسمعه الآن يعرض نفسه ويحدث عما يجد ، وهو يرقب الموت يقول سواء ، وينتظر دوره خائفاً متشبثاً بالحياة :

أروم خلاصاً من قضاء مسلط عليّ ، توخى قاهر الناس بالقهر لـ ٣٧٢/١

لو كانت الريح تحت ما نجوت بها فكيف أنجوزات الشد والحضر؟ ٣٨٠/١

ولم أرد المنية باختيارى ولكن أوشك الفتیان سحى

ولو خيبت لم أترك محلى فأسكن فى مضيق بعد رجب ١٣٢/١

وحبائل الدنيا تريد على الحصا وأقل أنفاسى أدق حبائلى ٢٢٨/٢

(وكيف أقضى ساعة بمسرة وأعلم أن الموت من غملى؟) ٦٤/١

أعلل مهجتي ويصبح دهرى ألا تغدو ، فقد ذهب الرفاق ؟ ١٢٢/٢

يمر الحول بعد الحول عني وتلك مصارع الأقوام حولى

كأنى بالألى حفروا لجارى وقد أخذوا الحافر واتحوا لى ٣٣١/٢

وقال فى الفصول والغايات :

(كرهت المنية وأيتها) (٢٣٣)

كم أغدر وأنكت ، أمل أننى أمكت ، والمنية آخذة بالناسية أخذ الأسير

بناسية الأسير . (٢٤١)

شغلنى عن النسب ، وقول فى النسب ، أنى أسلك من الحمام نيسباً ، أذهب النوم

وأطال الأرق ، وأقل رغبى فى الشرف ، أنى لا أجد عن ذلك مذهباً . . .

جل البارى ! هل تحمل هذه النكبة منكباً أضاح ؟ (جيل) (٤٢٢)

على المتأيا دين ! (٤٠٩)

كأننى قتلتُ للمنايا أهلاً ، فهى تنقب عنى حزناً وسهلاً ، تطلب عندى
الترات ! (١٠٥)

أطلب من المنايا حزراً ، هل أجد عنها معترّاً ؟
لو لبست درعاً أريد للمنايا دفعاً ، لأزارتنى رؤوس الأرقام ، وأنا فى مثل برودها
من الحديد الواقم ! (٢٠٩)

وقعت فى الحباله فليس إلا التسليم ؟ وكيف حال قنيص أخذ معه أمثال كثيرة ،
فنظر إلى الأمثال تُعْتَبَط ، وقد علم أنه سيعيد المديّة له معيد ؟ (٢٩٥)
إنما أنا فرير فى ربق ، قد أعدت له المديّة ، يُنتظر به أمرُ الملك ، فتجرى الشفرة
على الأوداج . (٢٨٣)

ويشتد فزع أبى العلاء من الموت وتشبّثه بالحياة ، فيرتعد ويئن ، وتصدر عنه
الكلمات شاكية صارخة بكاءة ، تذكرك بنذب النائمات ، وأنين التكلّى ،
ونواح الباقيات .

أعِنْ باكياً لـج فى حزنه _____ وسل ضاحك القوم : مم ابتهج ؟ لز ٢٢٣/١
وإن كنت شاديةً فاصمتى _____ وإن كنت باكيةً فاصدحى ٢٣٥/١
يُيهال التراب على من ثوى _____ فآه من النبأ الهائل ! ٢٤٤/٢
وقال فى الفصول والغايات :

آه من ماء لا يسوغ ، ونفس لا تسمح به الأنوف ، وأنا ملقى أفوق — ذلك مسلك
مسلك ، تعبس به عند الملوك . (٢٠٥)

ما يقول الخللخال فى رجل الكاعب ... إته يحلف أن الحالية ستعطل ، والخلدة ...
سترم ، والناعمة ستباشر التراب ! (٣٢٨)

أتدري ما يقول المزهري الطرب الجذلان ؟ ستدوي الروضة ، وترم القينة ،
ويموت الشرب ، وتصبح الديار آيات . (١٨)

يا سوار الكاعب كم رأيت ذهبك من عين ؟ متى عهدك بمعذتك ؟ لقد بقيت
وفني مدخروك ! يا ضاحك لتبكين ، يا منزل لتوحشن ، يا شمل إنك
لهين بشتات . (١٧)

آه من شمل شت ، وخبل منبت ، لا يصله الواصلون .
أيتها النفس المحمسة مهلاً ! قرب ممائك فلا تقولي كلا ! بليت وحسرتك
لا تبلى . (٣٩٤)

ثم اسمع هذا الحوار المر العجيب :
« يا جُواب الأرض ، هل مررتم بقطر لا يصبوب فيه القطر ؟ نعم ، في الأرض
بلاد لا تجودها الأمطار .

« فهل أحسستم بمطرة ليست بذات مقطرة ؟ أجل ، إن كل روضة كذاك .
« فهل سمعتم بمكان ليس فيه للموت استمكان ؟ هيهات هيهات ! ! إن الموت
نزل على الجبل والبراث » . (الفصول ٢١)

أسباب فزعه من الموت

- ١ - لم يبرأ من حب الدنيا ؟
- ٢ - الخوف والجهل بما وراء الموت .
- ٣ - الموت هو المأساة الإنسانية الكبرى .

تقف هنا لنسأل فيم يفزع أبو العلاء من الموت ؟ أليس متعباً والموت راحة ؟ ألم يضيق بمحنة الحياة ويعتبرها جناية جناها عليها أبواه ؟ ألم يصرخ ويئن من هول ما يكابد في حياته ؟ ثم ماذا وراء البقاء ، غير الشقاء والشيخوخة والملل ؟ لم يتشبث بالحياة مثل هذا المتعب المتشائم ؟

ما أسهل أن يقال إن أبا العلاء يترجم في الحالين عن حالة نفسية ! فهو يضيق بالحياة حين تلح عليه الهموم ، وهو يفزع من الموت حين يهدأ ويهنأ . ذلك تعليل لاضطرابه وتناقضه . يسئغه علم النفس ، ويؤيده الواقع المشاهد . فكل منا تمر به هذه الحالات ؛ يحزن فتسود الدنيا في وجهه ويود لو يخلصه الموت ، ويفرح فيقبل على الدنيا ويشتهي طول العمر .

ما أسهل أن يقال ذلك في أبي العلاء ! ولكنه قول يصدر عن الفهم اليسير والنظرة العاجلة . فأما إذا أبعدت في الفهم وأمعنت النظر ، فسترى أن أبا العلاء لا يفزع من الموت حين تقبل عليه الدنيا ويهنأ بالحياة . ومتى كان المسكين راضياً عن حياته هنئاً بها ؟ ستري أنه يجزع من الموت وهو ضيق بحياته ، دقيق الحس لمأساته ، متنبه لآلامه ومتعابه .

(نحن في حاجة إذاً إلى أن نلتمس أسباباً تفسر لنا تناقضه واضطرابه ، وتعلل لنا جزعه الصارخ من الموت ، مع ضيقه بالحياة ، وضجره منها ، وتنبيهه لآلامه ومتعابه)

١ - حب الدنيا :

(السبب الأول لفرع أبي العلاء من الموت وتشبته بالحياة ، أنه لم يبرأ قط من حب الدنيا.)

قائلة غريبة تبدو شاذة مع ما اشتهر به أبو العلاء من مقت الدنيا ، وزهده فيها ، وانصرافه عنها . ولكنها على غرابتها حقيقة واقعة ، خفيت على الناس دهرًا طويلاً ، لأنهم خدعوا بوهم مكذوب ، هو زهد أبي العلاء في الحياة وانتصاره على الدنيا . ولكن الناس معذورون ، فهذا الوهم قد خدع به أبو العلاء حيناً من الدهر ، والتمس فيه السلوى والعزاء .

كان أبو العلاء كما تعلم موفور الحظ من متاعب الدنيا ، وقد حاول أول الأمر أن يتناسى محنته ، فواجه الدنيا متكلفاً الجراً والشجاعة . وخرج إليها يتحداها ويفرض نفسه عليها ويستصغر ما يصيبه منها . وقد عرفنا في المقالة الثالثة كيف سخرت الدنيا بهذا التحدى ، ورأيناه ينسحب إلى قريته ويأوى إلى عزلة حزينا مهموماً .

هذا شيء فصلناه من قبل ولن نعيد الحديث فيه . إنما الحديث عن تلك اللحظة الحاسمة التي اعتزل فيها أبو العلاء ، والتي كثرت فيها الأقاويل .

هل فرغ أبو العلاء في هذه اللحظة من الدنيا وانصرف عنها ؟ قال ناس أجل ! لقد انتصر على الدنيا وداسها بقدميه . تجهمت له فسخر بها ، وأعرض عنها وعاف ملذاتها جميعاً ، فكان أن انقادت الدنيا إليه .

قال الميمني عن رجوعه من بغداد :

(« ولا بد^(١) أن تطلع نفسه وفيه بقية من حب الدنيا . . . ولكنه لما روض نفسه

(١) « أبو العلاء وما إليه » ص ١٧٤

وقنعها على الكفاف ، عاد شماسها انقياداً ، وألقت إليه مقادراً .

انقادت إليه الدنيا ؟ متى كان ذلك وكيف كان ؟ ألا إنه لوهم مكذوب ، خدع به الناس ، (وخدع به الرجل نفسه) ؛ فكتب إلى خاله يقول : إن أهل بغداد لم يسمعوا بعزمه على السفر ، حتى ارتاعوا له ، وألحوا في نهيه عنه ، وبذلوا له الأموال ، ورغبوه في ألوان النعمة فأبى ذلك كله ، وكأن نفسه انصرفت عن الدنيا أتم الإنصراف .
ويصور أستاذنا الدكتور طه حسين بك هذا الوهم الذي ألم بخاطر أبي العلاء ، فيقول على لسانه حين لزم بيته سنة ٤٠٠ :

« مالي ^(١) ولدنيا ، لقد أتيتها كارهاً ، وعاشتتها كارهاً ، ولأخرجن منها كارهاً ، ولقد ذقت من لذاتها ما لم أرجُ ، واحتملت من آلامها ما لم أحسب ؛ فإذا اللذة إلى ألم ، وإذا السعادة إلى شقاء ، وإذا الأمل إلى يأس ، والرجاء إلى قنوط ، إني لأحق إن لم أطرحها قبل أن تطرحني ، وأزدرها قبل أن تزدريني ، وأملأ قلبي عن لذاتها بالعزاء النافع والصبر الجميل ! » .

هذا ما طاف بوهم أبي العلاء حين لزم بيته ، فهل تحقق له وأفلح فيه ؟ هل انصرف عن الدنيا أتم انصراف ؟ هل قوى على ازدرائها ، وملاً قلبه بالعزاء النافع والصبر الجميل ؟

(كلا ! لم ينتصر إلا على ملذاتها التافهة ، زهد في الطعام والشراب وصحبة الناس . لكن زهده لم يكن إلا اعترافاً مرّاً رهيباً بتفاهة هذه اللذات إلى جانب ما كان يرجو ويطمع .

كله يرجو أن يحشد له كل نعيم الحياة ، فأعجزه قصور المادة وعجز الكيان . وبقيت له بعض ملذات مادية تافهة ، عرضتها عليه الدنيا في إشفاق ، كما يعرض المحسن قرشاً على فقير .

ما أتفه ما تتصدق به الدنيا عليه ، إلى جانب ما كان يرجو ويطمع !
 (فكر في الأمر ، ثم انتهى إلى الرفض والتعفف) . مثله مثل رجل ممتاز هياته ملكاته
 إلى الظفر في حلبة السباق ، ثم قصرت به قواه عن بلوغ الغاية فانسحب . ومن قبل
 قال الأمير أبو فراس :

وإننا لقوم لا توسط بيننا لنا الصدر دون العالمين أو القبر
 أراد أبو العلاء لنفسه أمراً ، وأراد له القضاء أمراً ، فكان ما أراد القضاء .
 خلقه الله لأمر حاول سواه فعجز . فماذا يفعل ؟ هل يابق من ملك ربه فيخرج من
 أرض له وسما ؟ ليته يستطيع ! ولكن بشرئته تخذله ، فما كان منه إلا أن انطوى
 على نفسه يرصد أحزانها ، متكلفاً الصبر ، فظن الناس به الزهد .

وقال الفارسون حليف زهد وأخطأت الظنون بما فرسنة
 ورُضت صعاب آمالي فكانت خيولاً في مراتعها شمسنة
 ولم أعرض عن اللذات إلا لأن خيارها عني خنسته لـ ٣٥٢/٢

طال صبري ، فقل أكم شعباً ن وإني لمنطو طيان ٣٩٣/٢
 (حاول الرجل أن يصارع القدر ويظفر بما أراد لنفسه ، فألقى القدر غالباً قاهراً
 لا يعاند . عاد إلى نفسه يقاوم ما فيها من حب الحياة ، ويجاهد أن يروضها على
 الرضا والصبر والاستسلام ، فما استطاع . وهو يصور لنا ذلك الصراع المزدوج ! صراعه
 مع الدنيا ومع نفسه ، ويصور فشله فيه تصويراً رهيباً ، يثير الحزن والألم ، ويبعث
 على الإشفاق والرثاء) .

كتب إلى خاله أبي القاسم عند خروجه من العراق :

« ولما فاتني المقام بحيث اخترت أجمعت على انفراد . »

وكتب إلى أهل البصرة :

« فشاهدت (في بغداد) أنفس مكان لم يسعف الزمن بإقامتي فيه ، والجاهل مغالب القدر . »

وقال في الزوميات :

صحت عيشاً أغانيه ويعلبي مثل الوليد يقود المصعب السدما
وقد مللت زماناً شره لب إذا دنا لخبر ، عاد فاجتدما ٢٨/٢
تنازعني إلى الشهوات نفسي فلا أنا منجح أبداً ، ولا هي ! ٤٢٢/٢

أريد ليلان العيش في دار شقوة وتأبى الليالى غير بجل وليان
ويعجبنى شيئان : خفض وصحة ولكن ريب الدهر غير شيائى
وما جبل الريان عندي بطائل ولا أنا من خود الحسان بريان
أريد عليات المراتب ضلة وخرط قتاد الليل دون عليان ٢٣٣/٢

تضاعف همى أن أثنى منيتى ولم تقض حاجى بالمطايا الرواقص
وما عالمى إن عشت فيه بزائد ولا هو إن أقيت منه بناقص ٥٧/٢

إله الأنام ورب الغمام لنا الفقر دونك ، والمملك لك
إذا أنا لم أغن في لذة أسفت ، وضاق على الفلك ١٦٨/٢

أريد الإناخة في منزل وقد حُذيت لسواه جمالى
فمن مخبرى أغريق البحا رأتى الردى ، أم دفين الوصال ؟
هويت انفرادى كما يخف بمن أعاشر ثقل احمالى
أما لي فيما أرى راحة مدى الدهر من هذيان الأمالى ؟ ٢٤٤/٢

وقال في الفصول والغايات :

إنما أنا كرجل مُبلى بالصدى ، لا يجد ورداً ولا مورداً ، فهو ظمآن أبداً : إن ورد غروفاً (بئراً يغترف منها باليد) وجده مضفوفاً (كثيراً ورثاه) ، وإن صادف نزوعاً (بئراً يجلب ماؤها) ، أعوزته الآلة والمعين . (٣١٦)

أرتفع والقدر يكبني — يألبنى دائماً ويلبني . كم أستنسر وأنا من البغاث ! (٣١٦)
وإن الله خلقني لأمر ، حاولت سواء فآلفت المهيم بغير انفراج . وفطام ابن عامين أيسر من فطام ابن الأعوام . . وأعيا تأديب الهرم على الأدياء . (٣٣١)
قد فررت من قدر الله ، فإذا هو أخو الحياة . هل أطأ على غير الأرض أو أبرز من تحت السماء ؟ (٣٥١)

ود لو يستطيع ، ولكن بشريته خذلته .

ويزعم بعض الناس بعد ذلك ، أنه انتصر على الدنيا وسخر بها ، « فعاد شماسها انقياداً ، وألقت إليه مقادراً » !

ألا إنه لوهم تشبث به الرجل ، وأمل طاف به في أحلام اليقظة ورؤى المنام ، وتمثله حقاً فحضى يسخر بالدنيا .

ولكن الحقيقة تعرت باطشة رهيبة :

فإذا الوهم مكذوب ، وإذا الأمل سراب !

لم يسئل الرجل عن حب الدنيا ، ولم يبرأ من هواها ، ولم ينتصر عليها ، بل خرج من النضال وإن قلبه لينوء بحب الدنيا والحنين إليها ، وإن كيانه ليرزح تحت هوى ملح ثقيل الوطأة .

(أحبها بقدر ما كرهها) ! وكان قصوره عن الانتصار عليها يزيد حبه ضارماً . وكانت وطأة الحرمان تزيد حنينه عنفاً وسعيراً .

عرفها غادرة ، خادعة ، قاسية .

ولكنه رغم ذلك أحبها . أحبها وإن كرهها ، وقتن بها وإن اضطنع الصد عنها .
وحن إليها ، وإن زهد فيما أباحت له من نافه اللذات .

كان يريد أن ينتصر عليها . . . أن يملكها ، ويحتوى كل مجدها ونعيمها . . .
ولكن بشريته تخذله ، ومادته لا تسعفه . فجأ بالشكوى وصاح بها أنه
يمقتها ويكرهها ويزدريها ، لكنه مع ذلك ظل يهواها .

أنظن ذلك حديث خيال وصنعة كلام ؟ إذا فاسمع أبا العلاء يحدث عن حبه للدنيا
ويئن مما يكابد من هواها ، ترنا غير مسرفين ولا خائلين . قال في سقط الزند :

وجدنا أذى الدنيا لذيذاً كأنما جنى النحل أصناف الشفاء الذى تجنى

فما رغبت في الموت كدّر مسيرها إلى الورد خمس ، ثم يشرب من أجن

يصادفن صقراً كل يوم وليلة ويلقن شراً من محالبه الحجن

ولا قلقات الليل باتت كأنها من الأين والإدلاج ، بعض القنا اللدن

وخوف الردى آوى إلى الكهف أهله وكلف نوحاً وابنه عمل السفن

وما استعذبتّه روح موسى وآدم وقد وعدا من بعده جنى عدن ١٩٦/١

وأملى في رسالته إلى أبى نصر بن يوسف ، حين استدعاه إلى حضرة الأمير
عزيز الدولة :

« وإن العامة رأتنى مضطراً إلى القناعة فقالت زاهد . وأنا فى حب الدنيا جاهد » (١)

وقال فى اللزوميات :

نحن البرية أمسى كلنا دنفاً بحب دنياه ، حباً فوق ما يجب ٨٥/١

وكلكم بيدى لدنياه بغضة على أنه يخفى بها كمد الصب ١٢٠/١

لو أن عشقك للدنيا له شبح أبعديته ، ملأت السهل والجبال ١٩٣/٢

والنفسُ آفةُ الحياة فدمعها يجري لذكر فراقها ، مُهلِه ١٨٣/٢

أشربتُ حَبَّكَ لا ينفيه عن جسدي سوى ثَرَى لدماءِ الإنس شراب ١٨٣/١

وصدقتُ هذا العيشَ في حبي له واغترني بخداعه وكذابه

عذبٌ يعذبني البقاء ، ولردي يوم يخلصُ من فنون عذابه ١٨٩/١

شقيناً بدينانا على طول ودها فدونك مارسها حياتك واشقها

ولا تظهرنَّ الزهدَ فيها فكلنا شهيد بأن القلب يضرر عشقها ١٢٩/٢

وقال في الفصول والغايات :

ونفوسنا بالحياة شحاح . (٢٤٣)

لم أركال الدنيا عجوزاً قد اشتهر خبرُها بقتل الأزواج ، وهي على ما اشتهر كثيرة الخطاب (٧٣)

أيها الدنيا البالية ، ما أحسنَ ما حلتك الحالية . . . والنفسُ عنك غير سالية ! (١٤٩)

بي طَب فأيْن أستطب ؟ أنا تحت حُب الدنيا مُحِب (رازح) ، أثقلني فأنا مُكَب (٢٤٠)

قلّتي دنيای فما قليتها . . . قد كرهتُ المنية وأيتها . (٢٣٣)

زويت عنی الدنيا فأسفت ، وأشفقت لذلك وخفت ، وأحييت لها وشنفت ، ولو

أنصفتُ لعفت ما أستوبله (ما أجده وبيلا) ، فما نثفت (ما أصبت شيئاً منه) (٣٤٨)

(مولای) لا أأكملك ما أنت به عليم ، إن أسفی على الدنيا لطویل ! (٣٤٣)

أحب الدنيا كأنها تحبني ، والغريزة عن الرشد تدبني . (٢١٥)

رضيت بالحضض على مضض . (٢٣٦)

أحب الدنيا وآتها ليست في ، وقد يئستُ من بلوغها واليأس مريح ، فإلام التشوف

والضلال ؟ ولو كنت مؤدياً لها لثقل على أمرها . (٣٥٨)

(هذا أنين النفس المحرومة ، وتأوه القلب المكروب) . هذه شكاة الرجل الذي

أحب الدنيا ، ثم تكلف الصدود عنها ، (وجرى في وهمه أنه تسلى)
قال في اللزوميات .

أيها الدنيا لحاك الله من ربة دل
ما تسلى خلدى عنك وإن ظن التسلى

٢ - جهل وخوف مما وراء الموت :

رأيت أبا العلاء لم يبرأ من حب الدنيا ، وأن هذا الحب كان يربطه إلى الحياة
ويغريه بالتشبث بها . ولعل هذا كان يكفيننا في تعليل جزعه الصارخ من الموت
لو أن أبا العلاء كان سعيداً راضياً . ولكننا عرفناه متشائماً ، ضيق الصدر بهمومه ،
يائساً من بلوغ ما يشتهي . ومثله جدير بأن يسكن إلى الموت ، ليخلص مما يكابده من
متاعب الحياة ، وأهوال الصراع بينه وبين الدنيا .

(مثله جدير بأن يرجو المفر من محنة الحياة ، ولكن إلى أين ؟

إنه لا يعرف ماذا وراء الموت ، ولا يدرى ما يلقاه هناك)

لقد عاش في ظلام ، وهو يجزع ويرتاع كلما فكر في المجهل المظلمة التي يُقذف به
إليها حين يموت .

الموت راحة ؟ من يضمن له ذلك ؟

وإن يكن في موتنا راحة ، فالفرج الوارد منّا قريب لـ ١٥٥/١

لو اطمأن أبو العلاء إلى ذلك ، لوضع حداً لما يكابده ، ولقزع إليه يدفن فيه
آلامه ومتاعبه وحبه اليأس ، وآماله المحطمة ، وأشواقه المكبوتة !

ولكن هيهات ! الخوف يربعه ، والجهل والشك يرهقانه .

قال في سقط الزند :

جهلنا فلم نعلم على الحرص ما الذي يُراد بنا ، والعلم لله ذى المن

إذا غُيبَ المرءُ استسر حديثه ولم تخبر الأفكار عنه بما يعنى ١٩٥/١

وقال فى اللزوميات :

وإن أعفَ بعد الموتَ مما يرىنى فاحظى الأدنى، ولا يدى الخسرى ١٧٩/١

أه لضعفى كيف بى هابطاً فى الواد ، أو مرتقياً فى العقاب ١٥٦/١

فما لى أخاف طـريق الردى وذلك خير طريق سـلك ؟

يريحـك من عيشة مـرّة ومالٍ أضـيع ، ومالٍ مُلك ١٦٩/٢

لعل الموتَ خـير للبرايا وإن خافوا الردى وتهيبـوه ٤٠٣/٢

أوجالُ نفسى فى الأولى مضاعفةٌ ولا أزال من الأخرى على وجل ! ٢٢٠/٢

وقال فى الفصول والغايات :

والطفُ مولأى بضعيفك إذا اقترى ، ونزل إلى بطن الأرض عن القرى ،

ضيفك ولكل ضيف قرى ، بما أجدرك بالرافة وما أخرى . (٤٩)

الدنيا فانية ، والنفس لا تأمن التبعات .

ويلمُ القبر مسكناً لا ترفع له الجدرات . (١٤٤)

ويحى إذا الوقت نفذ ، ونزل حمأى فأفد ، وقوى نهوضى وورفد ، وكأنه

قد غلّ وصفد ... (٨١)

حمداً لك إلهى ، لا أعلم وقت إسكانك لى فى دار البلاء ، وقد عشت فيها ماشئت ،

وأعيش فيها ما تشاء ! وأنا شاك إليك أئقال الزمن ، فإذا قضيت عنها الرحلة

فأعنى على تلك الغصص والغمرات ، فأبى منها فرق ، وبى من الحياة ملل . (١٩٦)

وقد مرّ بك ، أن الرجل همّ بالتخلص من محنة الحياة ، فردّه عن ذلك خوفه وجهله

بما وراء الموت .

قال في اللزوميات : ص

لو لم تكن طرق هذا الموت موحشة مخشية لاعتراها القوم أفواجا
كأس المنية أولى بي وأروح لي من أن أكابد إثراء وإحواجا ٢٠٢/١
وقال في الفصول والغايات :

لولا خشية المنقلب لكنت أحد الفائزين . (٢٨٠)

وقد سئمت الحياة ، وأخاف أن أنقل فأقدم إلى ما حزن وساء ! (٢٣١)

لو أمنت التبعة لجاز أن أمسك عن الطعام والشراب ، حتى أخلص من ضحك
الحياة ، ولكن أرهب غوائل السبيل . (٢٦٠)

وقال في رسالة الغفران :

« قد كدت ^(١) ألحق برهط العدم من غير الأسف ولا الندم ولكني أرهب قدومي
على الجبار ، ولم أصلح نخلي بإبار »

هذه كلمة نقولها مسرعين ، فالحديث عنها يأتي مفصلا في المقالة التالية حيث نصغي
إلى تأملات أبي العلاء في مصير الإنسان .

٣ — الموت مأساة الانسانية الكبرى :

فرع أبو العلاء من الموت ، لأنه كما رأينا لم يبرأ من حب الحياة ، وكان — فوق
ذلك — يحجل ما وراء الموت . وبقي سبب ثالث نضيفه إلى هذين . وهو سبب
لا يتصل بالحياة الخاصة بأبي العلاء وحده ، وإنما يتصل بالإنسانية جميعا — فقد كان ،
بصرف النظر عن مأساته ، يرى الموت مأساة البشر . لقد دُفعوا إلى الحياة
مجبزين ، وهم ينزعون عنها مكرهين ، على ما رُكب فيهم من حب لها وتعلق بها
الموت بمأساة ، وقد أطلأ أبو العلاء الوقوف عندها ، ومضى يهتف في حزن ومزارة :

غير مجـد في ملتي واعتقادي نوح بك ولا ترنم شـاد
وشبيه صوت النـمى إذا قيس بصوت البشير في كل ناد ^{سقط} ٨/١

يا دهر يا منجز إيماده ومخلف البآمـول من وعده
تستأثر العقبان في جوها وتنزل الأعصم من فنده
أرى ذوى الفضل وأضدادهم يجتمعهم سـيلك في مده

وحالة البـاكى لأبائه كحالة البـاكى على ولده
(١) ما رغبة الحى بأبائه عما جنى الموت على جده اسقط ٢/

وكتب يعزى خاله أبا القاسم في وفاة أخيه أبى بكر :

« (٢) والقد رغب أبى . فالعياذ بالله أن تقول كما قال الحارثي :

اهتز عرش الله ذى الجلال لموت خالى ، يوم مات خالى !
« ولكن إنا لله وإنا إليه راجعون ، كل من عليها فان وإنما ابن آدم شبح منقول .
مالى الله قادراً ، ما ترك وافيّاً ولا غادراً ، إلا جرحه كؤوس المنية » .

وكتب إلى ابن القارح : « وأما من فقدته من الأصدقاء لما دخل حلب ، فتلك عاد
لزم ، يبدل من الأبيات المسكونة قبوراً ، وإن رمس الهالك لبيت الحق »

وقال في ملقى السبيل :

من أعظم الحدث سكنى الجثث :

يلوم القديم إله السماء ويفنى بأقداره ما حدث

(١) قال أبو نواس : ألا يا ابن الذين فنوا وبادوا أما والله ما بادوا لتبقي
وقال المتنبي : نحن بنو الموت فما بالنا نعتاف ما لا بد من شره !

(٢) رسائل أبى العلاء (مراحلوت) الرسالة الثلاثون ص ٩٢

وما أرغب المرء في عيشه ولكن قصاره سكنى الحدث .
وقال في اللزوميات :

قد حببنا الزمان بالرغم منا وهو يردى كما علمت الصحابا
وحللنا المضيّق ثم أتينا الرحب لودام تركنا والرحابا
وضحكنا وليس ما يوجب الضحك ، بل ما يهيج انتحابا ١١٣/١
رأيت قضاء الله أوجب خلقه وعاد عليهم في تصرفه سلباً ٩٩/١
سألت رجلاً عن معد ورهطه وعن سباً ، ما كان يسى ويسباً
فقالوا هي الأيام ، لم يخل صرفها مليكا يفدى ، أو تقيماً نبأ ٤٨/١
قام بنو القوم في أماكنهم وغيت في التراب آباء
وزال عز الأمير وافترت أباؤه عنه والأحباء ٥٧/١
ومدّ وقتي مثل القصر غايته وفي التراب تساوى الدرّ والبرد ٢٤٥/١
وكم وطئت أقدامنا في ترابها جبين أخى كبر وهامة أبلج ٢١٤/١
فقير كل من في الأر ض إن العبد لا يملك ١٦٤/٢
ضحكنا وكان الضحك منا سفاهة وحق لسكان البسيطة أن ييكوا
يحطمننا ريب الزمان كأننا زجاج ، ولكن لا يعاد لنا سبك ١٤٣/٢
وقال في الفصول والغايات :

بكي عمرو عذرة ، وكم في الأرض من عمور وعمرات . (١٠٢)
الموت أعظم الحدث ، والحدث لا يأنس بالحدث ، ألحقت المنون جديداً برث . (٦)
سل كندة عن آكل المرار ، وفزارة عن آل بدر ، واستخبر في حمير عن ذى
نواس ، وقل يا دارم أين زرارة ، ويا حنظلة ما فعل آل شهاب ؟ (٧٧-١٩-١٠١)

أين صاحبة جذيمة ومنزلها أين موضح العطية ومحزها ؟ أكلتهم الأيام
أكل الثمرات . (٩٦)

لا ليث بعثر ، ولا مشير العثير ، ولا من على الملك عثر ، يبقى منه أثر . (١٠٣)
إن منازل طسم وأسيم ، طالما صهلت فيها الخيل ، وكثر الرغاء ، وأمرها للنفع
القاصدون ، فانظر هل ترى في ديار القوم أميا ؟
ففي الواتر والموتور وعند الله علم الناهيين . (١٩٠)

رُب حى أشرى ، كأنهم ليوث الشرى ، قروا الأضياف ذرى جاءتهم
المنايا تترى ، فمزجوا بالثرى ، أصبح فيهم الزمن قد عاث . (٢٢٥)
نُصر قوم وخذل آخرون ، فما بقى الغالب ولا المغلوب . (٢٧٦)

إن الجبارة رامت الخلود ، فإذا هو لا يمكن ولا يستطاع ، ولا يخلد إلا جبار
السنوات . فذلوا سام الذهب فدية من العطب ، فقال لهم القدر : تجرعوا سمما ! (٤٤٢)

ويشتد إحساس أبى العلاء بمأساة الموت وتنبه لها ، فبرئى لنا معشر البشر
الضعاف القانين : نهددنا الموت في كل حين ، فيهدم ما بنى ويقوض ما بقى ،
فإذا الأمير كصعلوك قومه وإذا الغالب كالمغلوب كلنا ضعاف أذلاء ، قصرنا التراب .
كل نار لنا تخدم ، وكل بناء يتقوض ، وكل عامر يخرب ، وكل حى إلى ممات .

قال في سقط الزند :

كل بيت للهدم ما تبنى الورقاء ، والسيد الرفيع العباد ٢٠٨/١

وقال في ملقى السبيل :

بكى على الميت مواخ ، كأن أجله في تراخ ، فلتنه الباكية عن الصراخ :
بكى عليه ، فهل تراه في أجل دائم التراخى ؟
وقال في اللزوميات :

كم عفة ما عفا عنها الردى وكم ديار لأناس عفت

التفت الآمال منا بها وقد مضى أملها ، ما التفت ١٩٧/١

المشيدات التي رفعت أربع من أهلها درس ١٠/٢

فلا تغرنك شمس من جبالهم وعزة في زمان الملك قعساء

نالوا قليلا من اللذات وارتحلوا برغمهم ، فإذا النعاء بأساء ٤٨/١

حياتك جمعة : سهد ونوم ورؤيا هاجع ما أنقته ٤٠٤/٢

قدمنا والقوالب ضاحكات وسرنا ، والمدامع ينبجسنة

وقد زعم الزواعم وافتكركنا فويح للخواطر ما محسنة !

ومن يتأمل الأيام تسهل عليه النائبات وإن بحسنة

وهان على الفراقد والثريا شخوص في مضاجعها درسنة ٢٥١/٢

وقال في الفصول والغايات :

لمن أهضام توقد بالأهضام ، وأهضام تجعل على الرضام ؟ إن ذلك تقوم

بأئدين ، ويبقى الله خالق العالمين . (٢٤٩)

كل مشمخر سوف ينهدم ويخر ، فياويح المشيدين ! وكل أهل يصبح ،

وهو قفار . (٢٧١)

وسوف ينفد العدد ولو أنكم الرمال ، وتخبو النار ولو هم لها على النجوم . (٤٣٦)

ألم تر نارا بالأمس متأججة ، ومررت بها اليوم هابية ، كأنها لم تُغَدَّ ضراما ؟ (٤٤٢)

وإذا الليل طلى قار الأرض فابرز لحدق النجوم ، واسأل الأسد كم ففي تحته من

أسد ، والنعام كم طلعت على ظليم ، يخبرنك بالبرحين . (٣٣٨)

لا يعجبك جم رماد ، وبيت مرتفع العاد ، ونار دائمة الانتقاد ، تسطع بجبل

أو واد . (٥٠)

واسمعه يسخر بمشاغلنا ومتاعبنا وغرورنا وآمالنا . اسمعه يشفق علينا : نطمع ونؤمل
ونبنى كأننا مخلدون ، وإنما نحن على سفر أو عابرو سبيل .

قال في سقط الزند :

لو عرف الإنسان مقداره لم يفخر المولى على عبده
والواحد المفرد ، في حقه كالخاشد الكثير من حشده
ولا يبالي الميت في قبره بدمه شيع ، أم حده
أمس الذي مر على قبره يعجز أهل الأرض عن رده ٥/٢
وقال في ملقى السبيل :

المرء نهي فما انتهى ، ما زال في العاجلة يزدهي ، ان قيل ما أحسن وما أبهى !
فأين صاحبك لما وهى ، وطالما نعيم ولها ، ونال في العمر ما اشتهى ، دهاه
الزمن فيمن دهى :

المرء معتوب على فعله كم سمع النهى فألاً انتهى ؟
زاياله اللهو وزار السبلى وطالما عاينته مزدهى
باهى زماناً بالذى ناله ثم آتى الموت فأين البهى ؟
وهت عقود ، كانت في عصره أحكمها ، لا عاقد ما وهى
كان يرى في غزل دائماً ما بين غزلات له أو مهنى
دهاه بالمقدار لم يدفع الخطب عن مهجته إذ دهى
وقال في اللزوميات :

لا تعبطوا رجلاً على ما ناله إن بات قد ساد الرجال ، ولم يسد
فخاوت الأيام غير توارك نسر النجوم ، ولا السالك ، ولا الأسد ٢٩٩/١

إن المواهب كلها عارية ومن السفاهة غبطة بعطائها ٣٧/١

تبنى المنازل أعماراً مهدمة من الزمان بأنفاس وساعات ١٨٥/١

وما تريد بدار لست مالكها تقيم فيها قليلاً ، ثم تنطلق ؟ ١٢١/١

والموت يسلب ما في الأنف من شمم تحت التراب ، وما في الخلد من صغر ٣٨٤/٣

وكم نزل القليل عن منبر فعاد إلى عنصر في الثرى

وأخرج من ملكه عارياً وخلف مملكة بالعمرا ٣٧٤/١

أنذهب دار بالنضار وربها يخلفها عما قليل ويذهب ؟ ٨٣/١

وإنك لا باك عليك مهند ولا مظهر حزناً ، جواد مطهم

يساوى ملك الحي ، صعلوك قومه وتسحى له الأرض الزرود ، فتلهم ٢٥٥/٢

ومن العجائب أننا بجهالة نبني ، وكل بناء قوم يهدم ٢٧٢/٢

إذا لم تكن دنياك دار إقامة فمالك تبنيها بناء مقيم ؟ ٢٩٩/٢

لا يعجبني الفتى بفضل فإنه مقتضى بوعد

يقول جاوزت في المعالي آل سعيد وآل سعد

فليس فوق وليس مثلى وليس قبلى وليس بعدى

والده خصه بعدوى من موته ، والحمام يعدى ٢٩٠/١

- تنافس قوم على رتبة كأن الزمان يديم الرتب ! ١٥٦/١

- وحسب الفتى أنه مائت وهل يعرف الشرف الميت ! ١٨٢/١

وقال في الفصول والغايات :

يا راعي الضائنة ، ارتع في الينمة (العشبة الطيبة) كيف شئت ، واصطبغ لنفسك

ما أحيت من الرخال (إناث الضأن) ، إن لك وقتاً يليك عن الشاء والرباب . (٤٢)

أسيت على انفلات الأعيار ، فما فعل أهل الديار ؟ القليل يكفيك ، وربك عن وجه الأرض ينفيك ، فالرغام بمعطسك وفيك . (٣٠٠)

أيها المسيم ، إن حظك لتقسيم ، إما الشخت وإما الجسيم ، هل زاد رسمك الرسم ؟ تعبت بلقاح السوام ؟ إنك لا تعلم لمن النتائج ! (٣١٠)

المرء يقدر ولغيره الأمور ، بحسب أنه يملك ويحوز ، كذب ! لله النفوس . (٣٧٤)
يا نهم ، إن ما تلهم لقليل ، ينسا ملك ينير ، عرض له التغيير ، فحمد خدمة لهب أجاج . (٢٩٤)

كيف يتكبر من في الغد يقبر ؟ (٢٢)

والخذ المتصعر ، سيوضع في الأرض في أخدود . (٢٨٠)

أخذ ربنا بفضلته ، وفرح الوارث لجهله حبذا التراث لولا فرط ذله ، من لك بأخيك كله ؟ نسخ يومك بمثله . (١٠٧)

نصر قوم وخذل آخرون ، فما بقي الغالب ولا المغلوب . (٢٧٥)

شغل الأدميون بيناء بيت شعر وبيت شعر وجدار من مدر . فبيوتهم في الأجلة كبيوت العناكب ، واهية الرواق والكفاء . (٢٨)

نحن على الدنيا نقترع ، تسايف ونصطرع ، والقدر لنا مضرع . (٢٤٥)

الله الكامل ، والنقص لجمعنا شامل ، فماذا يؤمل الآمل ؟ أليس قصره الذهاب ؟ (٢٨)

يهوى للمرء في المهالك ولا يبالغ هواه كل مشمخر ، ينهدم ويخر ، فياويح المشيدين . (٢٥٠)

ما تصنع أيها الإنسان باللسان ؟ إنك لمعتر بالغرار (حد الرمح) ، كفت المنية ثأراً ما أراد ! (٨٢)

تلك هي المأساة الإنسانية الكبرى كما عرضها أبو العلاء ، وإنك لتحسن في أقواله مرارة لاذعة وحزناً أليماً ، ورتاء للإنسانية (وقد كان يرى في الموت الموعظة البالغة)

الكبرى ، كما كان يرى فيه المأساة الكبرى . وتجاذبه هذان المعينان ، فوعظ بالموت حيناً وأطال ، وخاف من الموت كثيراً وأشفق .
قال في ملقى السبيل :

غرك ما يخدع من زخرف الدنيا فزاد الحرص والطمع
علمت أن الدهر في صرفه مفرق عنك الذي تجمع
سمعت بالخطب وعائنته هل كف ما تبصر أو تسمع ؟
وقال في سقط الزند :

لو عرف الإنسان مقداره لم يفخر المولى على عبده ٥/٢
وفي اللزوميات :

نام في قبره ووُسِّدَ مِنَّا هـ فخلدناه قام قينا خطيباً
للعننا يا حواطب لاتبالي أهشما جرت لها ، أم رطيباً ١١/١

قام للأيام في أذني واعظ من شأنه الحرس :
ليس يبقى فرع نابتة أصلها في الموت معتبر ١٠/٢

تحدث هذه الأيام جهراً ومحسب أن ما نطقت هيس
تعالى الله أين ملوك تلج لقد خمدوا ، فنا لهم حيس ١٨/٢

يجاور قوماً أجادوا العظايت وما فيهم أحد نابس ٢١/٢

أراك حسبت النجم ليس بواعظ لبيباً ، وخلت البدر لا يتكلم
بلى قد أتانا : أن ما كان زائل ولكننا في عالم ليس يعلم ٥٤/٢

ألم تر أيام الفتى في عظامه بهمس تناجي ، أو أدق من الهمس
توخت عوارى الملوك بردها جباراً ، وأثار الأكارم بالطمس ٢٥/٢

وقال في الفصول والغايات .

لو أنصفت يا ابن آدم ، ولم تنصف ؟ لأعز الناس عندك — أعنى نفسك —
إذن لا تزجر قلبك ، وقصر أملك ، وشغلك الحق عن الأباطيل ، وعددت في ترنم
النوادر ترجيع القينات .
(١٩)

إن في آثار الأولين لمعتبراً ، فلتعظك منازل القوم الذاهبين . . . لا تسمع الأذن
لهم نثماً

رحم الله امرأ وعظه سواه : ألا يعظك الشق أيها السعيد ؟ ضرب لك أمد طال
عليك ، وقريب عند الله ذلك البعيد .
(٢٩٤)

المقالة الثامنة :

المرحلة الأخيرة من مراحل الانسنة

مصير الإنسان

ما وراء الموت

- ١ - تبلى أجسادنا ، وتنتهك رممنا ، وننسى فلا صديق .
- ٢ - توقف العقل عن إبداء الرأي فيما وراء ذلك .
- ٣ - قدرة الله على الحضر والبعث .
- ٤ - حيرة أبي العلاء ، بين توقف العقل وإعجاز القدرة .
- ٥ - الخبر اليقين عند الموت ، ولكنهم لا يعودون ولا يتكلمون !

نحن أبا العلاء وهو يرصد مراحل الحياة الإنسانية : مرحلة الوجود ، ومرحلة الحياة ، ومرحلة الموت . ونحن الآن نصحبه في المرحلة الأخيرة من مراحل الطريق ، ونزق به وهو يقف أمام الستار الكثيف الذي يسدل على الإنسان بعد أن يموت .

ما وراء الموت ؟

وراءه كثير . عرف أبو العلاء أشياء وآمن بها ، وغابت عنه أشياء ، فلم يستطع أن يمزق عنها الحجب والأستار ، رغم ما بذل من جهد أليم .
(أما الذي عرفه أبو العلاء ، فهو أننا نودع الأرض ، فنبتلى وننسى ؛ تأكلنا الأرض وتنتهك رممنا ، وننسى فلا صديق .)

هذا ما كان يؤمن به أبو العلاء ، ويعلمه في لهجة مرة ذات وقع مؤثر حزين . وتأملات أبي العلاء فيما وراء الموت رائعة مؤثرة ، وروعها تأتيها مما يترجم عنه ، من

حزن صادق لمأساة الإنسان ، ورتاء مؤثر لها ، وإشفاق أليم على هذا المخلوق الذي يُنتزع من الحياة ، ويقذف به إلى مجاهل الموت . (هذه التأملات تشبه أن تكون مريثة الإنسانية) ونحن نصمت الآن ، لنسمع أبا العلاء ينشد مريثته الرائعة الباكية من أغوار الماضي البعيد .

بلى الأوصاد وانشراك الرمم :

قال في سقط الزند :

صاح ، هذى قبورنا تملأ الرحب فأين القبور من عهد عاد
خفف الوطاء ما أظن أديم الأرزض إلا من هذه الأجناس
وقبيح بنا — وإن قدم العهد — هوانُ الآباء والأجداد

.....

رُب لحد قد صار لحداً مراراً ضاحكٍ من تراحم الأضداد
ودفين على بقايا دفين في طویل الأزمان والآباد ٢٨٠/١

وقال في اللزوميات :

والأرض غدتنا بالظافها ثم تغذتنا فهل أنصفت ؟
تأكل من دب على ظهرها وهي على رغبها ، ما اكتفت ١٦٧/١
تُكرِّم أوصال الفتى بعد موته وهن إذا طال الزمان ، هياء ٤٦/١

والأرضُ تقتات الجسوم كأنما هذا الحمام لتربها مئار ٣٤٠/١

ومن صمّه جدث لم يُينل على ما أفاد ، ولا ما اقتنى
يصير تراباً ، سواء عليه من الحرير وطعن القنا
ولا يزدهى غضبُ حلمه ألقبه ذاكر ، أم كنا ٧٧/٢

والترُّبُ نَقْلِيه ظالماً وهو والدنا وكم لنا فيه من قربى ومن رحم ٣٠٤/٢

فلا يمس فخَّاراً من الفخر عائد إلى عنصر الفخر للنفع يضرب

لعل إناء منه يصنع مرة فيأكل فيه من أراد ويشرب

ويحمل من أرض لأخرى وما درى، فوهاً له، بعد البلى يتغرب ! ٨١/١

أعلم أنى إذا حيت قذى وأننى بعد ميتى مدر

كم من رجال جسومهم غفر تبني بهم أو عليهم الجدر ٢٤٧/١

إذا الحى ألبس أكفانه فقد فنى اللبس واللابس

وبلى الحيا فلا ضاحك إذا سرَّ دهر ولا عابس

ويحبس فى حدث ضيق وليس بمطلقه الحابس

يجاور قوماً أجادوا العطات وما فيهم أحد نابس ٢١/٢

وقال فى الفصول والغايات :

ما صنع التراب بالجثث ؟ فعل بها فعل الجثث . (٦)

الجسد بعد فراق الروح، كما قص من يدك وقصر من فودك . إذا ألقى فسيط فى النار

لم تباله ، وإذا غرق قليل فى اللج فكذلك . (١٨)

فأرحمنى رب إذا أدرجت ، ثم أخرجت من الوطن إلى أضيـق عطن ، وخفت

الأليل (أنين المريض) ، واستراح المعلل من التعليل . (٢٧)

كرهت البشرة ديب الحشرة، ولتصيرن كهشيم العشرة (شجرة ضعيفة الهشيم) (٢٠٧)

وربما أضجعتى الملحد على رم ميت قبل لو نطق لم يقل مرحباً — وتجيء جيل

(ضع) بقدر الله فتكشف عنى التراب ، لتغذو بى جرواً حوشباً (عظيم البطن) ،

أذهب النوم ، وأطال الأرق ، وأفلّ رغبتى فى الشرف ، أنى لا أجد عن ذلك مذهبا .
 جل البارئ ، هل تحمل هذه النكبة منكبا أضاح ؟ (٤٢٢)

والجسد كالغود القطيل (المقطوع) ، قد حمل على أسرة المالكين ، فأودع الأرض
 وكفت ، وقدم عليه العهد فرقت ، ونسيت فلا يمر اسمى بأفواه الذاكرين ، لا يبلغنى
 مدح المادح ، ولا مقال الجدّاب . (٧٩)

ولا آمن أن يحفر قبرى محفّر ، فيهجم على جدولى الرمام ، وقد امتزجت بالعفر ،
 فيدخلها إلى الأظيمة (موقد) ، فيصطنع منها مصطحا (كوزا) أو ما شاء . (٨٣)
 ولا أكره أن يتخذ منها (من الرفات) إناء يتوضأ منه لذكر الله . (٣٨)

وعندى خبر خبرنيه المعقول . إن جلود القوم تمزقت ، واللحوم بليت وتهالكت ،
 وصارت الأعظم راما : أنجيك فلا تنحكت ، وأنا بالبكاء حقيق بما كان ويكون ! (٤٢٢)
 يا جدث ، بعد موتى ، هل تسمع ندائى وصوتى ؟ يا أرض ، لا قرض عندك
 ولا فرض ، أودعت المال فرددتَه سالما ، والخليل فأكلته راغما ، ليتك أكلت
 المال ، ورددت الخليل . (٣١٥)

وننسى فدا صديق

سمعت حديث أبى العلاء عن بلى الأجساد وانتهاك الرمم ، فاسمع حديثه عن
 نسيان الموتى . ينساهم أهلهم وأحبابهم ، فلا صاحب ولا صديق ، وأى صديق للرمة
 البالية ، والجسد الفانى ، والراحل الذى لا يعود ؟ وفيم الذكرى ؟ هل يعود الميت
 فيجزى الوافين الذاكرين ؟

كل ذكر من بعده نسيان وتغيب الآثار والأعيان لـ ٣٩٣/٢
 كأن المهيمن أوصى النفوس بعشق الحياة وإحبابها

إذا دَفَنْتُ في الثرى هالكاً تناسْتُ عهوداً لأحسابها ١٤٨/١

تبكي على الميت الجديد لأنه حديث ، ويُنسَى ميتك المتقادم ٢٦٠/٢

وسوف تُنسَى فمسي عند عارفنا وما لنا في أقاصي الوهم أشباح ٢٢٦/١

هل تحفظ الأرض موتاتها وأهلهم لما بدا اليأس ، ألقوهم فما حفظوا ؟ ٧٤/٢

وقال في الفضول والغايات :

فكأنى بالوقت وقد فنى ... ودفنت الأرض فنسيت ، وتمزق الذي كسيت . (٤٢٢)

... ثم أسلمت فألقيت في زوراء بعيدة المزار ... وسكنى التربة أغرب الغرب .

انقضبت الآراب من أهل التراب ، وغدر بهم أهل الوفاء . (٢٧)

أين أكون بعد البيت المسكون ؟ أحل بالصعيد لا أشعر بمجمع ولا عيد ، وذلك

منزل المنفرد الغريب ، والله مؤنس المستوحشين . (١٦٢)

وُسِمَت الأرض ثم وليت ، على أجساد قد بليت ، علت في الحياة وعليت ،

وسُلت أرواحها فُسليت ، وقلَّت الحاجة إليها فقلّيت . (٢٣٣)

أمر بأجداث الأقارب وكأنا أشرف على البعداء ، والحي لا يرعى للميت ذماماً (٢٤١)

يا معشر أهلنا الصالحين ، بئس القوم نحن ! لم نوفكم الواجب من الوفاء ، شربنا

بعدكم البارد ، ولبسنا ناعم اللباس ، وأظلتنا الجدر وأفنية الدور ، لو كنا أهل حفاظ ،

عفتنا بعدكم النطف العذاب . (٨٠)

وكذبت النادية ما للميت من صديق ، وأساءت الأيم أجابت الخطاب قبل أن

يقضي لقيدها عام ! (١٧٩)

وصيح بالأرض اقبلي رهنك ، وبالنزِيل فاغدرِي ، وحيّر المال ونسي العهد واتوى

عن الإنسان أنيسه ذو الود القديم ! (٣٤٢)

أجل . تأكلنا الأرض وتنتهك رمنا ، وننسى فلا صديق . هذا هو المصير المحتوم ،
وذلك هو اليقين الرهيب . . .

(ولكن ماذا بعد فناء الأبدان ؟ أملتئمة هي بعد الفناء ؟ ثم ما مصير الأرواح ؟
أبعوثة هي يوم الحشر لتعاقب أو تثاب ؟)
أسئلة حيرت أبا العلاء واضطرب فيها .

— لقد سمع أبو العلاء ما قيل عما وراء الموت ، ووعى الأخبار التي تناقلها الناس
بشأن البعث والحشر ، وقد عرفنا في المقالة الأولى رأيه في الأخبار وسوء ظنه بها .
فليس غريبا أن نراه هنا يسيء الظن بما تحدث به الأخبار عما وراء الموت ، ولا يحس
نحوها شيئا من الاطمئنان . . .

قد قيل إن الروح تأسف بعدما تنأى عن الجسد الذي غنيت به
إن كان يصحبها الحجا فلعلها تدرى وتأبه للزمان وعتبته
أو ، لا ! فكم هذيان قوم غابروا في الكتب ، ضاع مداده في كتبه ! ١٤٠/١

والروح شيء لطيف ليس يذكره عقل ويسكن من جسم الفتى حرجا
سبحان ربك هل يبقى الرشاد له وهل يحس بما يلتقي إذا خرجا ؟
قالت معاشر يبقى عند حشته وقال ناس : إذا لاقى الردى عرجا ٢١١/١

والروح أرضية في رأى طائفة وعند قوم ، ترقى في السماوات
تمضى على هيئة الشخص الذي سكنت فيه ، إلى دار نعيم أو شقاوات ١٨٥/١

وقد زعموا هذى النفوس بواقيا وتشكل في أجسامها وتهذب
وتنقل منها ، فالسعيد مكرم بما هو لاق ، والشقي معذب ٨١/١

قد ادعيتم قفلنا أين شاهدكم ؟ فناء من بات عند اللب مجروحا
 إن صبح تعذيب رُمسٍ من يحل به فجنباى ملحودا ومضروحا
 الوحش والطير أولى أن تنازعنى فعادرانى بظهر الأرض مطروحا ٢٣١/١

(توقف العقل عن إيراد الرأى فيما وراء بلى الأجساد :)

أبو العلاء كما ترى غير مطمئن إلى أقوال الرواة . وقد فرع إلى عقله ، يقيس به هذه
 الأقوال ويطلب لديه الرأى المقنع ، ولكن عقله لم يسعفه بما يغنى ، أن كان لا يطمئن
 إلى شئ مما يقال عما وراء بلى الأجساد ، ولا يلقى فيه رأيا ، لأن هذا مجال لم يقتحمه
 العقل بعد ، ولم يستطع أن يمزق الأستار المسدلة بيننا وبين المصير المجهول .

قال فى سقط الزند :

جهلنا فلم نعلم على الحرص ما الذى يراد بنا ، والعلم لله ذى المن
 إذا غيبُ المرء استسر حديثه ولم تخبر الأفكار عنه بما يغنى

.....

طلبت يقينا من جهينة عنهم ولن تخبرينى يا جهين سوى الظن
 فإن تعهدينى لا أزال مسائلها فاني لم أعط اليقين فأستغنى ! ١٩٨/١

وقال فى اللزوميات :

أرى هذيانا ظال من كل أمة يضمه إيجازها وشروحا

وأواصل جسم للتراب مألها ولم يدر دار أين تذهب روحها ٢٢٥/١

سنؤوب فى عقبى الحياة مساكنا لا علم لى بالأمر بعد ما بها ١٤١/١

سأرخل عن وشك ولست بعالم على أى أمر ، لا أبالك ، أقدم ٢٥٦/٢

وكم ثوى لك جد، ما درى فطن منكم، على أى أمر إذ مضى قدما ٢٨٥/٢

بنون كآباء، وكم برح الردى بضب على غلاته وبنون

دفنهم فى الأرض دفن تيقن ولا علم بالأرواح غير ظنون ٣٦٦/٢

أما الجسوم قللتراب مآلها وعينت بالأرواح أنى تسلك ١٤٩/٢

لا تعلم الموتى تهم بكثرة لكن أحياء تروم لحافا ١٣٣/٢

إن تسأل العقل لا يوجدك من خبر عن الأوائل إلا أنهم هلكوا ١٤٥/٢

على أن أبا العلاء لم يطمئن إلى العقل، وراح يعرض الأمر على القدرة العجيذة

(فرأى البعث ممكنا غير ممتنع)

قال فى اللزوميات :

وقدرة الله حق ليس يعجزها حشر خلق، ولا بعث لأموات ١٨٥/١

بحكمة خالق طي ونشروى وليس بمعجز الخلاق حشرى ٣٩١/١

يكر موتانا إلى الحشر إن قال لهم بارئهم : كيروا ٣٤٧/١

يقوم الفتى من قبره إن دعوته وما جر مخطوط له فى الرواجب ١٢١/١

ومتى شاء الذى صورنا أشعر الميت نشورا فنشروا

فافعل الخير وأمل غيبه فهو الذخر إذا الله حشر ٤٢٢/١

وقال فى سقط الوند .

خلق الناس للبقاء فضلت أمة يحسبونهم للنفاد

إنما ينقلون من دار أعما ل إلى دار شقوة أو رشاد ٢٠٨/١

وقال في الفصول والغايات :

الجسد بعد فراق الروح كما قص من يدك ، وقصر من فودك . إذا ألقى فسيط في النار لم تبأله ، وإذا غرق قليل في اللج فكذلك ، هكذا يقول العقول — والله نظر في العالم دقيق ، لا يمتنع أن يكون جسد الصالح إذا قُبِرَ في نعيم ، وجسد الكافر في عذاب أليم لا يعلم به الزائرون . (١٨)

من أولع النعمة بالتخويد ، وفرّق بين الأرى والهبيد ، ليس الحشر عليه ببعيد . (٢٦٢)
يقدر الله على المستحيلات : رد الفأنت ، وجمع الجسمين في مكان ، ونالاً تحمله الألباب ، إذ كان لا ينسب إلى عجز ولا انتقاص . (١٧٤)

والله على بعث الميت مقيت . (٢٧٥)

الطيور ناطقات بالسبح ، ورجال ما تقر بالبعث ، يلى ! جل القادر عن ارتياب (٣٨)
لا يعجزك (يا رب) ممتنع في العقول . متى أجتمع وسلفى الذاهبين ، فأخبرهم بما لقيت بعدهم ، ويخبروني بمثل ذاك ؟ لقد بعدوا بعد الإكتاب . (٤٧)

الله الملتجأ ، يهمل أمره ويفجأ ، وهو على إنشائك قدير ، وبجزاء الخير جدير .
والظالم أعر قدم من المظلوم وأنا أحد الظالمين . هل ينجينى منك أبدطال ، وجسد لحق بالرفات ، أو مال كثر أو عز مكان ؟ أدركت ما لم يكن فكيف ما كان ؟ (٣٥٢)

وكتب إلى داعي الدعاة :

« وفي الكتاب الأشرف : « أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نقطة فإذا هو خصيم مبین — وضرب لنا مثلاً ونسى خلقه ، قال من يحيي العظام وهي رميم ؟ — قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم » . وهذه حجة بالغة في أن خلقها مبتدعة ، أبعد من إنشائها مرتبعة . ثم قال سبحانه : « الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون » فتبارك الله العظيم القادر ، على أن يحرق بورقة خضراء ، من

فوق الراكدة، « أو ليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهن ؟
بلى وهو الخلاق العليم . إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون — فسبحان
الذى بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون » . أشهد الله الذى بإذنه نشأت
السموات والأرض ، أئى مقر بالقدرة على الرجعة ، والخوف من الآخرة . أحافظ على
صلاتى وأصوم ، لعلى معصوم . »

ميرة أبى العمود

(هذا الإيمان بقدرة الله ، قد أبى على الرجل أن يطمئن إلى توقف العقل) على أنه
لم يخلص من سلطان عقله ، بل ظل حائراً

أما الحقيقة فهي أنى ذاهب والله يعلم بالذى أنا لاقى

وأظننى من بعد ، لست بذاكِر ما كان من يسر ومن إملاق ١٣٩/٢

شباب علينا أمرنا شائبٌ وقد وددنا أنه لم يُشب ١٥٢/١

تقدم الناس فيا شوقنا إلى اتباع الأهل والأصدقاء

ما أطيب الموت لشرابه إن صح للأموات وشك التقاء ! ٦٨/١

وإن أعف بعد الموت مما يرينى فما حظى الأدنى ولا يدى الحسرى ٧٩/١

إن يصحب الروح عقل بعد مظعنها للموت عنى ، فأجدر أن ترى عجا

وإن مضت في الهواء الرحب هالكة هلاك جسمى فى تربى ، فواشجبا ! ١٠٣/١

يا مرجأ بالموت من متنظر إن كان ثم تعارف وتلاقى ١٤٠/٢

إذا خرّق الهندى بالنار نفسه فلم يبق نجى للتراب ولا عظم

فهل هو خاش من نكير ومنكر — وضغطة قبر لا يقوم لها نظم ؟ ٢٥٣/٢
مضى الأنام ، فلولا علم حاكمهم — لقلت قول زهير : أية سلكوا ؟
في الملك ، لم يخرجوا عنه ولا انتقلوا — منه ، فكيف اعتقادي أنهم هلكوا ؟ ١٤٥/٢
وقال في الفصول والغايات :

أما اللحاق بالقوم فقريب ، ولست من لقائهم على يقين ، فالقلب لذلك آسف
حزين ، أفتراني أوجر على ذلك وأثاب ؟ - (٤٧)
وخبر الميت غير جلي ، إلا أنه قد لقي ما حذر . (٢٥٨)

في هذا الموقف الحائر بين الشك والإيمان ترى أبا العلاء يقول :
قال المنجم والطبيب كلاهما لا تحشر الأجسام ، قلت إليكما
إن صح زعمكما ، فليست بخاسر أو صبح عزى ، فالحسار عليكما لـ ٢٩٠/٢
إحدى اثنتين : إما أن يصح البعث فيكسب أبو العلاء ، وإما أن ينتهي الأمر
بالموت فلا ضمير عليه ، ومن يحاسب الميت الفاني الذي انتهى بالموت ؟
ويذكرنا هذا برهان بسكال ، حين تصدى لمحاورة من لا يؤمن بشيء بعد الموت .
قال بسكال^(١) : ما دمت لا تعلم أى شيء عما وراء الموت ، فأنت لا تستطيع أن تحكم
بأنه حق أو باطل ، وليس من حقك أن تلوم من يراهن على هذا أو ذاك .
قال صاحبه : لست أقول لمن يختار إنه أخطأ أو أصاب ، ولكني أقول له : لقد أخطأت
إذ اخترت ، أخطأت إذ قبلت الرهان وأنت غير واثق .
فقال بسكال : ما دمت حياً ، فخيائتكم ترغمكم على الاختيار ، بل إن توقفتكم عن
الرهان ، معناه اختيار ، فكأنك تقول : لا معروف بعد الموت .
ثم مضى يجاور صاحبه :

«فلننظر ماذا يكون من أمر هذا الرهان . إن قلت نعم وربحت فقد كسبت ، وإن خسرت فلن تضيع شيئاً» . قال صاحبه : « بل أكون قد خسرت هذه الحياة التي أحيאה ، أخسر متاعها لأن إيماني بما وراء الموت ، يكلفني الخضوع لأحكام خاصة ، والتنازل عن كثير مما أشتهي » . ففضى بسكال على طريقته الحسابية يهني صاحبه لقبول التضحية ويقول : « ربما كان ما نقوله حقاً ، ولكن . . . لو أنك موعود بحياتين ، ألا تضحي بواحدة لأجل اثنتين ؟ ولو أنك موعود بثلاث ، ألا تضحي بواحدة لأجل ثلاث ؟ ومع هذا ، فإنك لست موعوداً بواحدة ولا باثنتين ولا بثلاث ، وإنما بحياة سعيدة خالدة . وحياتك هذه ، فانية ولا بد أن تنتهي ، رضيت أو كرهت ، اليوم أو غداً . وهذا يجعلك لا تتردد في الاختيار . إذ خلود النعيم ينفي كل تردد . وقد تقول : كيف أضحي بخير محدود مؤكد ، لخير غير محدود ولا مؤكد ؟ فأقول : لا أحد يلوم من يجرب حظّه في رهان بمبلغ قليل ، ليربح ثروة طائلة » . فسأله صاحبه ، وهو يكاد يسلم : « ولكن الأدليل لكى أراهن مخلصاً مغتبطاً غير حزين ؟ » فأجابه بسكال : « هناك كتب السماء لو أردت » . قال صاحبه : « ولكن طبيعتي ليست مهيأة للإيمان ، حتى ولو آمن عقلي . » فأجابه : « هذا حق ، ولكن على الأقل تواضع ، وقل إنك عاجز عن العلم ، واجتهد في أن تروض عواطفك لتؤمن بما يعجز العقل عن فهمه أو إثباته . »

هذا ملخص لرهان بسكال . وهو يشبه قول أبي العلاء في جملته ، لولا أن بينهما فرقين واضحين .

أولهما ، يظهر في طريقة عرض الرهان ، فأبو العلاء يلقى قوله على طريقته ، خطرة شعرية موهجة تثب بك إلى ما يريد ، من غير أن تعرف مراحل الطريق . وأما بسكال فيعرض رهانه مفصلاً على طريقته الرياضية ، ويحاور صاحبه بالأرقام .

الفرق الثاني يتصل بروح المراهن ، فأبو العلاء لا يلجأ إلى هذا إلا حين يغلبه الشك ويعوزه اليقين . ورهانه عملي لا نظري فهو يقول : إن لم يصح زعمى لم أخسر ،

وإن صح ، خسرتما أتما ، فكأنه يقول بالأحوط . وهو يسمي قوله بالحشر زعماً ، وهذا دليل على شكه وحيرته . أما بسكال فهو مؤمن مقتنع بأن الموت ليس نهاية كل شيء ، وكان هذا الإيمان عدته في المناظرة . وعليه اتكأ في طول الحوار والتثبت بإقناع صاحبه .

وقف أبو العلاء جائراً لا يدرى ما ذا وراء الموت (فتراه يغبط الجماد والحيوان الأعجم ، أن كانا لا يتوقعان شيئاً بعد الموت) قال في الفصول والغايات .

ليتني كنت حجراً ، لا أسمى حذراً ، ولا أصبح حجراً . (٤٠)

طوبى لأكدر ، من نبات أخضر ، لا يتوقع كائنة بعد الموت . (٤٦)

عند مبرنة الخبز البقي :

في هذا الموقف الحائر المتعب ، الذي لم يستطع أبو العلاء فيه أن يطمئن إلى شيء ، (ود الرجل لو أن مخبراً صادقاً ينقذه من حيرته) ويعلمه بما يكون بعد الموت ، ولهذا الخبر أن يختار نفأس ما يقدر عليه أبو العلاء .

« كيف لي بمخبر ، يعتام نفأس ما أقدر عليه ، يعلمني بعد الموت ، كيف أكون » ، (الفصول ٢٧٨)

ولكن من يكون هذا المخبر الصادق ؟

(ليس هو العقل) ، فقد عرفت شعور أبي العلاء بقصور العقل ، وجزعه من توقفه .

(وليس هو من هؤلاء الأحياء) الذين لم يجتازوا مرحلة الموت ولا علم لهم بمعالها .

(ومبرنة هنا ، هو الميت)

هو المخبر الصادق الذي شاهد وعانى وجرب . هو الذي سار في الطريق وعرف

مراحله ، وبلى الموت وشرب من كأسه .

هو الذي نودى إلى العالم الثاني ، وكشفت له الحجب ، وأزاحت أمامه الأستار .

آه لو عاد أحد هؤلاء الموتى إلى الحياة ، فقص على أبي العلاء أمر تلك الرحلة المجهولة ؟

لو جاء من أهل البلى مخبر سألت عن قوم وأرخت
هل فاز بالحنة عما لها ؟ وهل ثوى في النار توبخت ؟ لز/١٧٤

فهل قام من حدث ميت فيخبر عن مسمع أو مرا ؟ لز/١٧٥
ولكن الموتى لا يعودون ، ولا يجبرونه سراً :

أما الصحاب فقد مروا وما عادوا وبيننا بقاء الموت ميعاد ٢٥٦/١
أبوى القوم وأنقوا ، وثقلت الحقائق فآلقوا ، من أين سقوا أو استقوا ؟ لاحت لهم
النار بقو ، فلم يعرجوا بالرضمات !
فصول ١٢٧

وذا أبو العلاء لو أن الموتى — وقد استحالت عليهم العودة — يبعثون برسالة إلى
الأحياء ، ليحدثوهم عما ينتظرهم في الغد المجهول ، (ولكن الموتى لا يبعثون برسالة
ولا رسول)

وكم حل فيها معشرٌ بعد معشر من الناس ، عاشوا سوقة وملوكا
فما بلغتهم منك بعد رحيلهم ألوك ، ولا أهدوا إليك ألوكا لز/١٥٦
لو غيرت ألف حقبة ، ما ورد على منهم كتاب ولا رسول .
فصول ٤٤١

فرع أبو العلاء إلى الموتى يسألهم ويلج في السؤال : ماذا لقوا وواجهوا ؟ أين ساروا
وإلى أين انتهوا ؟ كيف هم وأين هم ؟

لو كان ينطق ميت لسأله ماذا أحس وما رأى لما قدم ؟ لز/٣٢٢
ولكن الموتى لا يتكلمون ، يهتف بهم الصائح فلا يجاب ، كأن بهم صمماً فلا
يسمعون نداء !

قال في اللزوميات :

يا ساكني الأرض كم ركب سألهم عما فعلتم ، فلم أعرف لكم خيراً ٣٥٩/١

وقفت على أجدانهم وسألهم فما رجعوا قولاً ولا ، سألوكم ١٥١/٢

مضى الناس إلا أننا في صباة كآخر ما تبقى الحياض أو الخرس

ولم يسمعوا قولاً ، أمن صمم بهم ؟ ولم يفهموا رجعاً كأنهم خرس ! ٤/٢

وفي الفصول والغايات :

سلم الله عليكم أهل ديار ، لا يشعرون بتبلج الصبح ولا ترحل النهار .

أشتاق إليكم وإلى من أشتاق ؟ لا الأرواح متكلمة ، ولا الأجساد ملتئمة ،

ولا المنازل برحاب ! (٥٢)

كيف أصبحت أهل المنازل الدارسة ؟ إن ما أصابكم للخطب الجليل

. يهتف بكم الصائح فلا يجاب ! (٤٧)

لم يكن أبو العلاء أول من وقف هكذا على أحداث الموتى ، يسأل فلا يجاب . ما أشبه

موقفه هذا بموقف قس بن ساعدة ، حين وقف أمام موكب الحياة ، ورأى الراحلين

يتطلقون إلى الوادى المجهول فوجاً بعد فوج ، ثم لا يثوب منهم راحل ، ليحدث عما

رأى وسمع ؛ ! روى أنه وقف بين الناس في سوق عكاظ يلقي إليهم الموعظة ويهتف

بهم قائلاً :

« أيها ^(١) الناس ، اسمعوا وعوا . من عاش مات ، ومن مات فات ، وكل ما هو

آت آت . . . إن في السماء ظلاماً ، وإن في الأرض لعباً ؛ مالى أرى الناس يذهبون

ولا يرجعون ؟ أرضوا بالمقام فأقاموا ؟ أم تركوا هناك فناموا ؟

(١) البيان والتبيين (طبعة مصر سنة ١٣٣٢) ج ١ ص ١٦٨ .

صباح الأعشى (طبعة دار الكتب المصرية) سنة ١٩٢٢ (٢١٢/١) .

« يا معشر إباد ؟ أين ثمود وعاد ، وأين الآباء والأجداد ؟
 في الداهبين الأولين من القرون لنا بصائر
 لما رأيت موارد الموت ليس لها مصادر
 ورأيت قومي نحوها يمضي الأكابر والأصاغر
 لا يرجع الماضي ولا يبقى من الباقيين غابر
 أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم ضائر »

فرع أبو العلاء إلى الموتي يسألهم ولكنهم صمتوا فلم يجيبوا له سؤالاً ، ولم يلقوا إليه
 خبراً ، ولم يبعثوا إليه رسالة ولا رسولا .

لم يبق منهم إلا طيف ، يلم بنا في رؤى المنام ، ولو صدقت الأحلام لاطمأن
 أبو العلاء إلى ما يخبر عن سكان القبور ، ولكن الأحلام تكذب .

قال في سقط الزند :

وبين الردى والنوم قربى ونسبة وشتان براء للنفوس وإعلال
 إذا تمت لاقيت الأحبة بعد ما طوَّسهم شهوور في التراب وأحوال

وقال في اللزوميات :

غُيِّبَ مِثْ فَا رَأَتْهُ عَيْنٌ ، سَوَى رُؤْيَ الْمَنَامِ ٣٠٨/٢

وقال في الفصول والغايات :

أسعد الله الأرواح ، فلا أعرف فائدة للدفين في قول القائل : أيها القبر سقيت غماماً .
 إن الحى والميت لا يتزاوران ، فرضى الله عن قوم نراه في الرقدة لماماً . (٤٤٢)
 سبحانه مؤبد الآباد ، ... هل للمنية نسب إلى الرقاد ؟ لا أتخيل إذا انتهت
 أحداً من الأموات ، وإذا هجعت لقيني قريب عهد بالمنية ، ومن قد قُتِلَ منذ أزمان

أسألم فيجيون ، وأحاورهم فيتكلمون ، كأنهم بحبل الحياة متعلقون لوصدق
الرقاد لسكنتُ إلى ما يخبر عن سكان القبور ، ولكن المهجعة كثيرة الكذاب ! (٨٠)

هذه هي المرحلة الأخيرة للإنسان كما صورها أبو العلاء .

رحلة مبهمة ، في تيه الظلمات

معالمها تأتية ، ومراحلها غامضة ، ومنازلها خابية الأضواء . . .

والسراة فيها خليط متنوع غريب . .

وكل سار فيها لا يعود

الخاتمة

وبعد فهذه دراسة لجانب واحد من فنّ أبي العلاء ، أخذنا فيها بالمنهج الحق الذي يقضى بالتخصص ، ويفرغ للمسألة الواحدة فيعكف عليها السنين الطوال .
لقد جمعنا تأملات أبي العلاء في الحياة الإنسانية ، فصحبناه وهو يتبع مراحلها ، ويرصد متاعبها ويواجه مشكلاتها .

لم يكن حديث أبي العلاء في هذه المسائل الإنسانية حديث فيلسوف يرقب تجربته ، أو ينظر بعقله ، ويتحدث بمنطقه ، ولم يكن حديث شاعر يهيم في كل واد ويقول ما لا يفعل ، وإنما كان حديث إنسان متأمل ممتاز ، يعالج هذه المسائل بكل قوى إنسانيته ، ويفكر فيها بعقله وقلبه ونفسه جميعاً .

ولسنا نقول إننا انتهينا إلى كشف جديد هام ، أو أننا بما لم يأت به الأوائل ، ولكننا نقول إننا انتهينا إلى بعض نتائج ، نرجو أن تكون ذات أثر في توجيه الدراسات المفصلة التي تنتظر أن ينهض بها أصدقاء أبي العلاء وتلاميذه .
من هذه النتائج :

- ١ — تحقيق الشخصية الفكرية ، لأبي العلاء ، ومحاولة فهم تعليل تردده في مسألة المعرفة ؛ فقد آمن بالعقل حيناً وأسرف في الثقة به حتى جعله إماماً ونصيراً ونبياً ، ولكن هذا الإسراف جعله يضيق بقصوره عن فهم أسرار الكون والغاز الغيبيات ، ومن ثم كانت تعاوده لومة الشك من حين إلى حين فيرتد عن الإيمان بالعتل ويتهمة بالعجز ويظن به الصدا ، ويسوى بينه وبين الجهل ، وهو في هذا يحيل — كأهل الأديان — على القدرة الإلهية ، ويعترف لها بالقدرة على « المستحيالات ، وما يتمتع في العقول » .
- ٢ — إقرار مكان أبي العلاء بين الشعر والفلسفة . وقد أوردنا أقوالاً من ينكرون

فلسفته . واعترفنا بأنه لم ينهج منهج الفلاسفة في عرض تأملاته ، ولم يثبت على رأى بعينه في المسألة الواحدة ، ولم يخضع في فهمه للكون ، لأصل ثابت من أصول المعرفة . ثم واجهنا من يحددون شاعرية أبي العلاء ويرون أن نظمه « ليس من الشعر في شيء » ، محتجين بأنه خرج عن المألوف ، وتصدى بالشعر لمعالجة المسائل العقلية والأمور الجدية . وقلنا إن هذه الضوابط لا تلزمنا لأن تقيدنا بها وقوف بالشعر حيث تركه الأقدمون ، وتجاهل لدوقنا وإنكار لتسامي الفن . ثم لاحظنا أن الإنسانية قد عرفت هذا النوع من الشعر الذي يزدهم بالمعاني ويتصدى لمعالجة المسائل العليا ، وكان هذا النوع من الشعر نغز الرومان في شعر لوكريس ، والفرنسية في ألفريد دي فيني ، والفارسية في الخيام ، والهندية في طاغور وإقبال . كما عرفته العربية في شعر المتصوفة . لاحظنا كذلك أن العرب في تحديد الشعر ، أهذروا معنى الشعور ، وهو أجدر المعاني بالاعتبار لأنه الأصيل في المادة — نلاحظه في دورانها وتطورها — وأبو العلاء يجد فيعبر ، وشعره يترجم عن شعور نقي صاف قوى ، فهو بهذا جدير بأن يكون شاعراً لا اتهم شاعريته .

ولم ننكر أن في شعره طائفة أفسدها التكلف والإكثار من المعاني والآراء إكثاراً يشبه أن يكون مجرد نظم لها ، ولكننا استبعدنا شرط ثبات المستوى ، في فهم الشاعرية . ولم ننكر أيضاً أن أبا العلاء يختلف عن الشعراء ، ولكن هذا الاختلاف يأتي من كونه يحدد في قوله ، ويعني ما يقول ، ويعبر عما يجيد ، صريحاً جريئاً غير متملق شعور العامة ولا مصالح الخاصة ، ومن ثم طلبنا لأبي العلاء مكانه بين الشعراء المتأملين المتأزين .

٣ — وعرضنا تأملات أبي العلاء في العلة الغائية — وهي المرحلة الأولى من مراحل الحياة الإنسانية — فرأيناه يرفض رد الخلق إلى علة نعرفها ، ويأبى الاعتراف بأن الكون مخلوق لنا مسخر لأجلنا ، منتهياً إلى أن الله قد خلقنا لحكمة يعلمها هو ، وأن لكل كائن حي ، حقه الذاتي في الحياة .

٤ — وفي مرحلة الحياة رأيناه يواجه مشكلتين: الخير والشر، والجبر والاختيار.

في الأولى — آمن بأن الله خلق الخير والشر جميعاً، لكننا لا نعلم حكمة خلقه للشر، إلا أنه تعالى يفعل ما يشاء، سبحانه لا يُسأل عما يفعل.

وفي الجبر والاختيار: ناقشنا قول من قالوا إنه جبري، ورفضنا أن نقول إن الرجل كان يلتزم رأياً بعينه، فليس مجبراً، وليس مخيراً، وليس متوسطاً، وإنما يبعد في الجبر حيناً، ويمعن في الاختيار حيناً، ويتوسط بينَين، حيناً ثالثاً من غير أن يثبت عند رأي بعينه.

٥ — ثم صحبناه وهو يواجه مأساة الموت فرأيناه مرة يرحب بالموت، وأخرى يُفزع منه فزعاً رهيباً غريباً، وقد فسرنا ذلك: فهو يرحب بالموت لأنه يأس متعب متشائم. وهو يفزع من الموت لأسباب ثلاثة:

حبه للدنيا — وقد حققنا هنا مسألة زهده، وصحبنا ما شاع على الألسن عن انتصاره على الدنيا وبغضه لها، مؤكدين أن هذا وهم مكذوب. فالرجل لم يبرأ قط من حب الدنيا، ولم يسل عنها أبداً. وإنما زهد في ملذاتها التافهة، حين عجز عن الظفر بكل ما انتهى من مجدها ونعيمها.

والسبب الثاني خوفه وجهله بما وراء الموت.

والسبب الثالث أن الموت هو مأساة الإنسانية الكبرى: كل نار تخبو، وكل عامر يخرب، وكل بناء يتقوض، وكل حي إلى ممات.

٦ — هنا أصغينا إليه وهو يقف حائراً أمام المرحلة الأخيرة — بعد الموت — هو يؤمن بأن أجسادنا تبلى، ورمنا تنتهك، ثم تنسى. ولكنه يجهل ما وراء ذلك. فزع إلى العقل فلم يسعفه العقل، لأنه لم يطرق بعدُ مجال الهيئات.

وسمع الأقوال عما وراء الموت، فأنكرها وأباها، لأنه لا يطمئن إلى الخبر وإن تواتر. وعرض الأمر على العقيدة الإلهية فرأى البعث ممكناً، ولكنه لم يطمئن إلى رفض أو

يقين، فودّ لو عاد ميت فقص عليه ما رأى وعانى وجرب، ولكن الموتي لا يعودون. وهم كذلك لا يسمعون قولاً ولا يجيبون سائلاً.

هذه هي خطوات البحث، وتلك هي النتائج التي انتهينا إليها، وترى أننا في بعضها رفضنا أن نعترف لأبي العلاء برأى بعينه، كمسألة المعرفة، والجبر والاختيار، وما وراء الموت. ولسنا لهذا كارهين، فما من مهمتنا أن نتكلف رأياً نضيفه إلى الرجل حين نراه مضطرباً لا يثبت عند رأى. وليس معنى هذا أننا أتعبنا أنفسنا دون جدوى، ودرسنا فلم ننته إلى شيء، بل نكون قد انتهينا إلى أن أبا العلاء لم يثبت عند رأى بعينه. ولقد كنا في حاجة إلى أن تؤرخ تأملات أبي العلاء، لكي نعرف كيف تكونت آراؤه، وكيف عاشت في نفسه. ونربط بينها وبين الحوادث التي وقعت له، والمؤثرات التي تعرض لها. لكن هذا التاريخ — على ما يعترضه من حوائل مادية ليس من السهل تذليلها — يحتاج إلى خدمة هائلة، يقوم بها من يتوفرون على البحث والدراسة والاستقراء، حتى يردوا أقوال أبي العلاء إلى تاريخ منضبط أو مقارب. فلم نرم من الأمانة العلمية أن نتناول هذا التاريخ، عرضاً وتبعاً.

ولم يكن سهلاً علينا أن نتبع أقوال أبي العلاء في المسألة الواحدة، فقد بنها متناثرة مشتتة في ثنايا قصائده وفصوله، لا تنفرد القصيدة الواحدة أو الفصل الواحد، برأى بعينه، وإنما ينتقل مسرعاً في عوالم متباينة، غير حريص على رعاية الانتقال أو وحدة السياق. ولسنا نقول إننا بلغنا في بحثنا هذا ما نطمح له من كمال، ولكننا نؤكد أننا حرصنا أشد الحرص على بلوغ هذه الغاية، وبذلنا لها الجهد المستطاع، وتكلفنا في سبيلها ما هي جديرة به من تعب وعناء، غير ضجرين ولا متبرمين.

(بنت الشاطيء)

الأورمان

أول مايو ١٩٤١

